

વારંવાર થયેલા અનુભવ વડે દૃઢ બંધાઈ ગયેલી હોય છે. એ ભાવતાને લીધે પોતાનો આત્મા જ તે તે નરકના આકારે વિસ્તારને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તે તે ફળરૂપે નિર્વિવાદપણે પોતાના સ્વરૂપને દેખે છે. જે કોઈ ચિદાત્મા કે દેહ ઇત્યાદિ કોઈ પણ વખતે ચિતારૂપ આકાશની અંદર ભાસે છે, અથવા તો જે નથી ભાસતું અથવા જે અપૂર્વ ભાસે છે, તે સર્વે ભાંતિરૂપ કલ્પનાને લીધે ભાસવાથી મનોમય છે, છતાં પણ તે ઘણાં લાંબા સમયથી અનુભવેલા દૃશ્યપ્રાપ્તિમાંથી સ્વેચ્છા વડે જ કોઈ કાર્યે પ્રચલિત થાય છે. ૧-૫૬

यज्ञानं किञ्च कदाचन चेतनं खे भातं न
भातमथवा यदपूरेमेव । तत्कल्पनाद्भातं तन्मय-
मेव तद्धि तस्माच्चिरं च चक्षतीति यद्वच्छेषः ॥
શ્રીશિવવાક્ષિષ્ઠ મહાશાસ્ત્રમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધ-
નો 'ભાસની જીવન્મુકિત અને અવિધાનું વર્ણન'
નામનો સર્ગ ૧૬૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૧ મો*

પરમાત્મામાં જગતની ભાંતિ

રામ ઉવાચ

परमुनिव्याघरोरेतत् वृत्तं नानादशाक्षतम् ।

मन्यकारणकं किं स्यादेतत् किं वा स्वभावजम् ॥

રામ બોલ્યા : એ મુનિને અને વ્યાધને નાના પ્રકારની જે સેંકડો દશાનો અનુભવ થયો, તેનું કોઈ બીજું કારણ હશે કે સ્વાભાવિક જ તે પ્રમાણે તેમ થયું હશે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પરમાત્મારૂપી મહાસાગર-
ની અંદર એવી પ્રતિભાઓરૂપી અનેક ચક્રીઓ નિરંતર પોતાની મેળે જ થતી રહે છે અને તે ચિદાકાશરૂપ છે. પોતાના આત્માની અંદર જ તેની વિવર્તરૂપે પ્રતીતિ થાય છે. જે અલનશકિત-

* આ એકસોએકસમો સર્ગમાં, ચિન્માત્રતત્ત્વની કેવળ પ્રતિભા રૂપ આ આશ્ચર્યમય જગત પરમાત્માની અંદર અશાનને લીધે ભાંતિ વડે ભાસે છે, તેનું બીજું કંઈ કારણ નથી; જેથી જ્ઞાન થતાં તે બ્રહ્મરૂપ જણાય છે, એ વિષે વર્ણન આવશે.

વાળા ચપળ વાયુમાં કોઈ કોઈ ચપળતા નિરંતર ઉદય પામતી રહે છે, તેમ ચિદાકાશમાં સત્ય આત્માના ચેતનપણાને લીધે નિરંતર અનેક પ્રતિભાઓ ઉદય પામતી રહે છે અને તે પદાર્થો-
ના આકારે ભાસતી એક સ્ફૂર્તિ જ ડહોવાય છે. આ ચિદાકાશમાંથી ઉદય પામતો પ્રતિભાનો પ્રકાશ એક તેના અવયવ જેવો જ છે અને તે જ્યાં સુધી બીજી બળવાન પ્રતિભા વડે પરાભવ પામતો નથી, ત્યાં સુધી તે તેવા જ પ્રકારે અહીં અનુભવમાં આવે છે. જેમ નાના પ્રકારના અવ-
યવોવાળો અવયવી એક જ હોય છે, તેમ અહીં આ સર્વ, ચિદાકાશ બ્રહ્મા જ અવયવો છે અને તે પોતે અવયવીરૂપે એક જ છે. આ સર્વ પ્રતિભાનું મૂળ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ જ છે. ચિદાકાશ-
રૂપ આત્માની અંદર કેટલીક પ્રતિભાઓ સ્થિર હોય છે અને કેટલીક અસ્થિર પણ હોય છે. જેમ દેહની અંદર પિંડ, હાથ તથા પગ આદિ આકારોની અવસ્થા સ્થિર છે અને તેની અપેક્ષાએ ઉન્મેષ-તિમેષ આદિ અવસ્થાઓ અસ્થિર છે, તેમ જ ચિદાત્માની અંદર પણ સ્થિર-અસ્થિર પ્રતિભાઓની સ્થિતિ છે. પોતાના આત્માની અંદર ભાસતા સ્વપ્નનગરની પેઠે આ દૃશ્ય પણ ચિદાકાશની અંદર એક તેના ચમત્કારરૂપે ભાસે છે. તેમાં સાર શો હોય ? અસાર શો હોય ? સત્ય શું હોય અને અસત્ય શું હોય ? દૃશ્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો સર્વ ચિદાકાશરૂપ છે અને આશાનીઓની દૃષ્ટિએ જેનાં તે જગતરૂપ દેખાય છે. તેને શું સત્ય કહી શકાય કે અસત્ય કહી શકાય ? તે તો અતિર્વચનીય છે, આ સર્વ ચિદાકાશનો જ એક વિવર્ત છે, તેથી ચિદ્રૂપ છે. તો સર્વ પ્રકારે મંગળમય સંસારની અંદર આસ્થા-અનાસ્થા આદિનો વિચાર કેવો હોય ? આથી હે તત્ત્વનું પુરુષો ! તમે યથાસ્થિત સ્વરૂપનો આધાર લઈ સ્થિર થઈને રહો. સમુદ્રમાંથી જેમ અનેક તરંગોનો આવિર્ભાવ થતો રહે છે, તેમ પ્રકાશરૂપ પોતાના આત્મામાંથી કાર્યકારણ-

રૂપે અનેક પ્રતિભાઓના આકારોનો ઉદય થતો રહે છે અને તે આકારો પોતાના સ્વરૂપથી અભિન્ન છે. પોતાના સંકલ્પની પેઠે અને સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે જે કાંઈ પોતાનો એક વિલાસ છે, તેને આત્મા જગતરૂપ સમજે છે; તો પછી પૃથ્વી આદિ કયાંથી હોય અને કેવાં હોય ? એવી રીતે આ ભ્રમ આરોપિતરૂપે ભાસે છે અને આધિષ્ઠાનદૃષ્ટિથી જોઈએ તો કશું પણ ભાસતું નથી. બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાની મેળે જ અવિદ્યાને તામે રહ્યું છે. ચિદઘન આત્મ-સ્વરૂપમાં પૃથ્વી આદિ વડે ઘટ્ટપાણું સંભવતું નથી, પણ સર્વ જગત ચિદાકાશરૂપ છે. આ જ પરમ યોગ છે અને ભૂમિકાતા અભ્યાસ વડે તે સ્થિતિમાં દૃઢ રહેવું એ જ મુક્તપણું છે. આકાશમાં ભાસ્કા કરતા સ્યામપણાની પેઠે આ દૃશ્યરૂપી ભ્રમ ચિદાકાશની અંદર આરોપિતરૂપે રહેલા અજ્ઞાતનું અવલંબન કરીને વિસ્તરી રહેલો છે અને નિર્વિકાર આ શાંત બ્રહ્મ જ જગતના આકારે ભાસ્કા કરે છે. ધ્યાન કરતાર અને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સ્થિતિ થવાને લીધે જેનો દેહ-ભાવ મુકાઈ ગયો છે એવો તત્ત્વ પુરુષ ક્ષણ વાર ચિન્માત્ર સાક્ષીરૂપ થઈ રહે છે, ત્યારે તેને ક્યાં જગતની પ્રતીતિ થાય છે ? તે તમે જ કહેો. ચિદાકાશરૂપી ધાતુનો જે ભાગ જ્યાં જ્યાં જેવા જેવા પ્રકારે ભાસે છે, ત્યાં ત્યાં તેવા તેવા પ્રકારે તે સ્વભાવે જ થઈ રહે છે. દૃશ્યની ભ્રાંતિ આકાશ-વત શૂન્ય છે, છતાં જન્મથી તિમિરરોગવાળા પુરુષને દેખાતા એ ચંદ્રમાની ભ્રાંતિના દોષની પેઠે અવિચારી પુરુષમાં તે શાંત થતી નથી, વસ્તુતઃ જોઈએ તો જે કાંઈ આ દેખાય છે, તે નિર્વિકાર બ્રહ્મરૂપ છે, અત્યાદિ છે, અનંત છે, અને ચિદાકાશરૂપ છે; તો તે કેવી રીતે શાંતિને પ્રાપ્ત થાય ? અને શું શમી જાય ? સ્વરૂપ ચિદરૂપતાત્વ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને નહિ છોડતાં, જે કાંઈ સ્વપ્નની પેઠે પોતાના સ્વરૂપને વિવર્તરૂપે પ્રસારી દે છે, તે જ આ જગત છે. પરસ્પર થતા શાસ્ત્રાર્થો વડે તીક્ષ્ણ થઈ રહેલી બુદ્ધિથી તત્ત્વ પુરુષ

નિર્વિકલ્પ દશાને પામે છે. આ પ્રમાણે આત્માની સુબુદ્ધિ જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં તેને કોઈ અવલંબ આત્મતત્ત્વનો અનુભવ થાય છે. તમારી દૃષ્ટિમાં અવિદ્યા જગતને આકારે દૃઢ થઈ રહેલી છે અને સંકલ્પબળથી અવ્યભિચારી ભાસે છે, પણ જેમ તદ્દની અંદર કોરી જમીન ત હોય તેમ તે આમારી દૃષ્ટિમાં સાવ છે જ નહિ. જેમ સ્વપ્નની અંદર અનુભવમાં આવતી પૃથ્વી મિથ્યા હોવાની કોઈ જગ્યાએ રહી નથી, તેમ આ દૃશ્યસમૂહ પણ અનુભવમાં આવતા છતાં મિથ્યા હોવાથી નથી. જેમ ચિદાકાશ જ સ્વપ્નની અંદર રૂપ આદિ વિષયતા આકારે તથા તેનો પ્રકાશ કરતાર ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના આકારે જાણે થઈ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે, તેમ જ જગત અવસ્થામાં પણ જગતના સાક્ષીરૂપ તે ચિદાકાશનું સંપૂર્ણ સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ જ જગતના આકારે થઈ રહેલું ભાસે છે. 'આ જગત છે અને આ સ્વપ્ન છે' એવી જે ભિન્નતા ભાસે છે, તે સત્ય આધિષ્ઠાનવસ્તુની અંદર અનુભવ વડે તિરોષણપાત્રે સમાન દેખાતી એ બંને અવસ્થામાં નથી. જેમ સ્વપ્નમાંથી જાગી જતાં આ સ્વપ્નમાં દેખાતી દૃશ્યજગળ બાધિત થઈ ગયેલી પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ ધોળ શરીરમાં પ્રયોધાને પ્રાપ્ત થનાર ગર્ભમાં રહેલ જાતિસ્મર જીવને પણ, જગત અવસ્થામાં પ્રસિદ્ધપણે દેખાતી સર્વ પ્રતીતિ બાધિત થઈ ગયેલી જણાય છે. થોડો કાળ રહેનાર અવસ્થાને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે છે અને વધારે કાળ રહેતા અવસ્થાને જગતરૂપ ગણવામાં આવે છે; પાકી એ બંનેનો અનુભવ એકસરખો જ છે, તેથી તે બંને અવસ્થા સરખી જ છે, જેવો અનુભવ બહાર જગતમાં થાય છે. તેવો જ અનુભવ અંદર સ્વપ્નમાં પણ થાય છે. આમ સર્વ પ્રકારે ગુણની સમાનતાને લીધે જગત અને સ્વપ્ન એ બંને અવસ્થા જાણે એક જોડો જ હોય તેવી છે તેમાંથી એકેનું ન્યૂતાધિકપણું કહી શકાતું નથી જેવી જગતની સ્થિતિ છે, તેવી જ સ્વપ્નની સ્થિતિ છે; અને જેવી સ્વપ્નની સ્થિતિ છે, તેવી

જ જગતની પણ સ્થિતિ છે. કાળે કરીને એ બંને અવસ્થા ‘અસત્ય નથી’ એવું બુદ્ધિના અનુભવમાં આવે છે. જેમ જીવિત પર્યંત સેંકડો સ્વપ્નો અનિયમિતપણે જોવામાં આવે છે, તેમ જીવને મોટી અત્યંતરૂપી તિદ્રાની અંદર સેંકડો જગત અવસ્થા અનિયમિતપણે જોવામાં આવે છે. જેમ ઉત્પન્ન થનારાં અને વિનાશી એવાં અનેક સ્વપ્નો સ્મરણમાં આવે છે, તેમ પૂર્વ-જન્મનું સ્મરણ આપનારી યોગસિદ્ધિવાળા વિવેકી સિદ્ધ યોગીઓને સેંકડો જન્મોત્તી પણ અનુભવ હોય છે. એવી રીતે સમસ્ત વસ્તુને સમાન રીતે ધારણ કરી રહેલા અને સમસ્ત વસ્તુના અનુભવરૂપ એવા આત્માની અંદર સ્વપ્નની પેઠે જગતનો અને જગતની પેઠે સ્વપ્નના અનુભવ થાય છે. જેમ જગત અને દૃશ્ય એ બંને શબ્દ એક અર્થના વાચક છે, તેમ જગત અને સ્વપ્ન એ બંને શબ્દ પણ બ્રહ્મરૂપ એક જ અર્થના વાચક છે. જેમ વિશાળ સ્વપ્નનગર ચિદ્રાકાશરૂપ છે, તેમ આ જગત પણ ચિદ્રાકાશરૂપ છે; તો પછી અવિદ્યા ક્યાં રહે અને શી રીતે દેખાય? આકાશરૂપ બ્રહ્મ જ કદાચિત્, ‘અવિદ્યા’ શબ્દ વડે કહેવાતું હોય, તો આમને શબ્દ વિષયમાં કશો વિવાદ નથી; પરંતુ ‘સર્વ બ્રામની નિવૃત્તિ થતાં જે કાંઈ અવશેષ રહે તે જ હું છું, એમ જણાયાથી કૃતકૃત્યતા છે, એમ આચારો આભિપ્રાય છે. પોતાની કલ્પના વડે જ બંધન છે. જો એમ છે, તો પછી નિત્યમુક્ત આત્માને કલ્પના વડે બંધનમાં નાખવો નહિ. નિરાકાર ચિન્મય આત્મામાં અને નિર્ભેજ નિરાકાર આકાશમાં શા તદ્દાવત છે? નિરાકાર આત્માને દૃશ્ય નામને ધારણ કરી રહેલ અવિદ્યારૂપી એક ચિદ્રાકાશમાં બંધ અથવા મોક્ષ ક્યાંથી હોય? જો અવિદ્યા વસ્તુ જ નથી, તો પછી કોઈને બંધ બંધનરૂપ નથી અને મોક્ષ મોક્ષરૂપ નથી; કેમ કે બ્રહ્મ સિવાય બીજું ‘અસ્તિ-નાસ્તિ’ (અમુક છે અને નથી) એવા વ્યવહારનું કાંઈ સંતોષકારક સ્થાન જ નથી. અવિદ્યા પણ

નથી અને વિદ્યા પણ નથી. જન્મ આદિ વિકાસ થી રહિત આ ચિદ્રાકાશ જ સ્વપ્નની પેઠે સૃષ્ટિ રૂપ દેહને ધારણ કરી લઈ વિવર્તરૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે અને તે પોતે પોતાના સ્વરૂપના આકાર રહેલું છે. એક દેશથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બીજા પ્રદેશમાં જનારા ચિદાત્માનું વચમાં જે કાંઈ નિર્વિબંધ સ્વરૂપ છે, તે જ જગત અને સ્વપ્નમાં પ્રસિદ્ધ દૃશ્યનું પારમાર્થિક રૂપ છે એવો નિશ્ચય કરવો. અવિદ્યારૂપી સચ્ચિની અંદર બહારનું દૃશ્ય અને અંદરનું દૃશ્ય એ બંનેનો પ્રકાશ કરવા માટે સદા જગત રહેતાર સ્વયંપ્રકાશ અને અદિતીય આત્માનું જે કાંઈ સ્વરૂપ છે, તે જ આહી જગત અને સ્વપ્નમાં પ્રસિદ્ધ દૃશ્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે. જગત અને સ્વપ્ન એ બંનેના ભેદનો અનુભવ થવો તે પણ એક કલ્પના છે, એ તેના સાક્ષી વડે જણાયાથી સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ છે એમ તમે સમજો. બાકી ચિદરૂપ સાક્ષી ચૈતન્યમાં ભેદનો અનુભવ કરનાર કોઈ નથી, કેમ કે ત્રણે અવસ્થામાં અનુગત એવા સાક્ષીચૈતન્યના અંતને બીજો કોણ જોઈ શકે? અભેદબુદ્ધિ અને ભેદબુદ્ધિ એ બંનેય ચિદરૂપ છે, જ્યારે એમ છે, ત્યારે પછી દેવ અને અદેવ એ બંને શાંત નિર્વિકાર એક બ્રહ્મરૂપ જ સિદ્ધ થાય છે. જેમ બ્રહ્મનો સદ્વ્યંશ બોધરૂપ પણ છે, અને તેમ ગ્રાહ્યરૂપ પણ થઈ રહેલો છે, તેમ દેવનો અનુભવ કરનાર સાક્ષી ચૈતન્ય એક જ દ્રશ્યરૂપ અને દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલું છે. જ્યારે સદ્વસ્તુ જ સર્વ દેવપ્રાપંચરૂપે ભાસે છે, ત્યારે સિદ્ધ જ થાય છે કે, ચિદ્રાકાશ જ દેવરૂપ અને અદેવરૂપ છે. સૃષ્ટિ પરબ્રહ્મરૂપ છે અને દેવત્ત-અદેવત પણ સત્ય પરબ્રહ્મરૂપ છે એમ ધ્યયન નિર્ણય કરી લેવો. પછી ‘નેતિ નેતિ’ ઇત્યાદિ વાક્યબળથી સર્વ દેવતો ત્યાગ કરી દેવો. આમ ચારે બાજુ પ્રકટરૂપે દેખાતા પ્રત્યગ્આત્મારૂપી ચિદ્રાકાશની અંદર શિલાના જેવા સ્થિર એકરસ-પણાને ધારણ કરી લઈ, તમે સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈને રહો. હે મહાભાગ્યશાળી! આ પ્રમાણે

ચિન્મય બ્રહ્મની અંદર શિલાની પેઠે પરમ પદમાં સ્થિરતાથી એકરસરૂપે રહીને તમે તમારા તથા વર્ણાશ્રમધર્મના ક્રમને અનુસરો, લૌકિક સ્થિતિનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં પોતાના વૈભવ અનુસાર સુખથી ઈચ્છા પ્રમાણે વિષયનો અનુભવ કરો, વિહાર કરો, આનંદ પાન કરો અને પોતાના સંબંધી વર્ગ તથા ગ્રાહ્યવર્ગને આદિને સુખથી જમાડો.

યથાક્રમં સુખમ યથાસ્થિતસ્થિતિ યથોદયં જન પિવ મુક્ત્ય મોજય । ધર્મીન્સલ્લે ગતમનસો નિર્ગિતઃ સુચિન્મયે પરમપદોપલો ભવાન્ ॥૪૬॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધમાં 'નિર્વાણવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૧૬૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૨ મો*

અવિદ્યાનો નિષેધ

વસિષ્ઠ ડગાવ

ચિદ્વ્યોમાર્ચનયાર્ચનાં યથાસ્થિતમિદં જગત્ ।

છદ્મવાલંકાકમનનમપિ ચિદ્વ્યોમ કેવલમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રૂપ આદિ બાહ્યવિષયો અને સંકલ્પ આદિ આંતરવિષયો અંદર રહેલા ચિદ્વ્યાકાશરૂપ આત્માના ઉપભોગ મારે છે, તેથી આ જગત યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં છેવટે તો કેવળ ચિદ્વ્યાકાશરૂપે જ અવશેષ રહે છે. સ્વપ્નનો સાક્ષીરૂપે અનુભવ કરતાર ચિદાત્મા જ સ્વપ્નનગરરૂપ થઈ રહેલો છે, તેથી ચિદાત્મા વિના બીજું કશું તે વખતે હોતું નથી. તે પ્રમાણે આ જગતમાં દેખાતું જગત પણ આકાશની પેઠે નિર્વિકાર એવા શાંત બ્રહ્મરૂપ છે. આ વાતને 'નેહ નાન સ્તિ કિંચન' એ શ્રુતિ પુષ્ટિ આપે છે. ચિદ્વ્યાકાશનો વિવર્ત કિંવા આભાસ એક ચિદ્વ્યાકાશરૂપ છે, છતાં તેમાં જે નાના પ્રકારની ભ્રાંતિની પ્રતીતિ થાય છે, તે નિઃસ્વરૂપ છે અને પોતાનું સાક્ષીજૈતન્ય પોતાના સ્વરૂપને જ અનેક પ્રકારે

દેખાડે છે. જેમ સ્વપ્નનગર અને ગંધર્વનગરના પદાર્થો એક આભાસરૂપ છે, તેમ આ સર્વ એક આભાસરૂપ છે અને આત્માનો જ તે વિવર્ત છે. પ્રલયકાળની પેઠે હમણાં પણ આ જગત સ્વપ્નનગર અને ગંધર્વનગરની પેઠે આભાસરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને અસત્ય છે છતાં તે બાજુ સત્ય હોય તેવું થઈ રહ્યું છે. આ સૃષ્ટિ ભાવના અનુસાર સત્ય અને અસત્ય એ બંને રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે જેવી વિવેકી વિદ્વાનોની દૃષ્ટિમાં જણાય છે, તેવી મૂર્ખોને ભાસતી નથી; અને જેવી તે મૂર્ખોને ભાસે છે, તેવી વિવેકીઓને જણાતી નથી. વિવેકી અને મૂર્ખ એ બંને એકબીજાની બુદ્ધિની અંદર જે અનુભવ રહેલો હોય છે, તે સમજવાને કે તમને કહેવાને કે પરસ્પર કહેવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી. વિવેકી અને મૂર્ખ એ બંનેની પોતપોતાની બુદ્ધિની અંદર જેવી જેવી સૃષ્ટિ રહી હોય છે, તેવી તેવી જ સ્ફુરે છે. જેમ મહાત્મારા અને મદ્યથી રહિત એવા પુરુષનો બુદ્ધિસ્થ પ્રપંચ ભિન્નભિન્ન હોય છે, તેમ વિવેકીની અને મૂર્ખની બુદ્ધિમાં રહેલો પ્રપંચ પણ પરસ્પર ભિન્નભિન્ન હોય છે. વિવેકીની બુદ્ધિ સદા સ્થિરતામાં જાગ્રત હોય છે, તેથી તે સ્થિર આત્મતત્ત્વને જ દેખે છે અને અવિવેકી પુરુષની બુદ્ધિ સદા અસ્થિરપણામાં જાગ્રત રહે છે, તેથી તે અસ્થિર બાહ્ય પ્રપંચને જ દેખે છે. જેમ નદીના જળની અંદર તરંગો દ્રવરૂપે સ્થિતિ કરી રહ્યા હોય છે, તેમ ચિદ્રૂપ પરમતત્ત્વની અંદર સૃષ્ટિરૂપી તરંગો ચેતનપણાને લીધે સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. ચેતનનું રૂપ ક્રશારૂપ નથી અને તે બાજુ કાંઈક આ જગત આદિના આકારે થઈ રહેલું હોય તેવું ભાસે છે. તે પોતે અદૃશ્ય છે, છતાં સ્વપ્નનગરની અંદર દેખાતા પદાર્થોની પેઠે તે બાજુ દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલું હોય તેમ જણાય છે. દર્પણમાં ઘટ-પટ આદિ પદાર્થોના પ્રતિબિંબની પેઠે માયાની અંદર ચિદ્વરૂપ પરમ તત્ત્વનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, તે જગત શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે અને નિરાકાર હોવા છતાં બાજુ

* આ એકેશ્વર્યાસક્રમાં સર્ગમાં સર્વ દૃતનું બ્રહ્મમાત્રપણું વર્ણવી, હિતના ઉપદેશ વડે અવિદ્યાનો નિષેધ કરવામાં આવે છે.

સાકાર હોય તેમ જણાય છે. આત્માને દેહરૂપ સમજવો એ કેવળ ભ્રાંતિમાત્ર છે; કેમ કે તે દેહ મિથ્યા છે. પિશાચના વિલાસની પેઠે તેનું દેખાવું ભ્રાંતિજન્ય છે અને દૃઢપણે સર્વ પરિશ્રમનું મૂળ છે. મનોરાજ્યની પેઠે તે અસત્ય છે અને કમળ-પત્ર આદિ ઉપર પડેલ લંબાઈ રહેલા જળ-ખિંદુની પેઠે ક્ષણભંગુર છે. વિદ્વાન અને અવિવેકી એ બંનેના અનુભવ વડે જે અસત્ય જણાય છે, તેમાં વળી આત્માપણું કેવું હોય? જનકા વાંસને ચીરતાં તેની અંદર રહેલો શબ્દ જાણે બહાર નીકળી સંભળાતો હોય તેમ ભાસે છે, પણ તેમાં કાંઈ શબ્દનું રહેવું કે બહાર નીકળવું હોતું નથી. વળી જેમ જળને વિષે તરંગોમાંથી, અગ્નિને વિષે જ્વાળા આદિમાંથી કંઠ-તાલુ આદિ પ્રદેશમાં પવનના યોગથી અને આકાશમાં પહંછંદામાંથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દો જાણે તે તે સ્થળમાંથી બહાર નીકળતા હોય એમ ભાસે છે, પરંતુ પ્રથમથી કાંઈ તેઓ તે તેની અંદર હોતા નથી. તે જ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થો વાસનામય હોવા છતાં જગત્ અને સ્વપ્નમાં પ્રતીતિમાં આવે છે, તેથી જાણે તે આત્મામાંથી બહાર નીકળતા હોય તેમ ભાસે છે; પણ તેમની સ્થિતિ અંદર છે જ નહિ, સુષિતા આદિકાળથી માંડી સ્વપ્નશૈલીની પેઠે પોતાનું આત્મચૈતન્ય જ સર્વરૂપે વિવર્ત-ભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહેલું છે. પાક્ષી વસ્તુતઃ જોઈએ તો શબ્દ પણ નથી, અર્થ પણ નથી અને દૃશ્યપણું પણ નથી. જે કાંઈ આ છે અને ભાસે છે, તે પરમાર્થદૃષ્ટિએ સદ્-રૂપ છે. સુષિતા પ્રારંભમાં જ કારણના અભાવને લીધે સદ્-વસ્તુથી વિલક્ષણ એવું કશું ઉત્પન્ન જ થયું નથી. સર્વ પદાર્થો આમ જ રહ્યા છે, છતાં શબ્દ, ભેદ અને અર્થ એ સર્વને મન વડે કાઢી નાખી ‘હું’ શાંત થઈ રહ્યો છું, નિર્બાણને પ્રાપ્ત થયો છું, અને હું ચિદાકાશ-રૂપ જ છું’ એમ સમજવાનું છે. એક શુદ્ધ મોહરૂપ આત્મવિશ્રાંતિ વડે આ ક્ષતપ્રપંચનો યાગ કરો. જીવની અંદર પ્રસિદ્ધ રૂપે દેખાતો પાનસિક વિક્ષેપ મિથ્યારૂપે પોતાની મેળે જ

ઉદય પામેલો છે. આત્મા જ આત્માનો ખંડુ અને શત્રુ છે. જે આત્મા વડે આત્માની રક્ષા ન કરી, તો બીજો કોઈ તેનો ઉપાય નથી. જ્યાં સુધી હજી તરણ અવસ્થા છે, ત્યાં સુધી શુદ્ધ બુદ્ધિરૂપી નૌકા વડે આ સંસારસાગરને પેલે પાર પહોંચી જાય, જે કાંઈ તમારે શ્રેય કરવાનું હોય તે આજે જ કરો; કેમ કે વૃદ્ધ થયા પછી શું કરી શકશો? વૃદ્ધાવસ્થા આવતાં પોતાનાં ગાત્રો પણ ભારરૂપ થઈ પડે છે. બાળપણું અને વૃદ્ધપણું તિર્થક-યોગિની પેઠે જ્ઞાનને સાધી આપનાર થઈ શકતું નથી. પાક્ષી, તરણપણું જે વિવેકવાનું હોય, તો જીવતા જીવિતનું સાક્ષ્ય કરી આપનાર નીવડે છે. વીજળીના અપકાર જેવા આ ચપળ સંસારમાં આવી સદશાસ્ત્ર તથા સત્સંગતિ વડે મોહરૂપ કાદવમાંથી સારરૂપ આત્માને ખેંચી કાઢવો, આહો! ખોટી વાત છે કે, મનુષ્યો દૂર છે અને તેમની શી ગતિ થશે? તેઓ મોહરૂપી કાદવમાં ખૂંચી ગયેલા આત્માને તેમાંથી બહાર કાઢવામાં પણ પોતાના પુરુષાર્થને પ્રકટ કરતા નથી! માટી વડે બનાવેલ વેતા-લોની સભા ગામડિયા પુરુષને સાચી જણાયાથી ભય—નવર આદિ દુઃખ આપનાર છે, પરંતુ તેના યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ યોગબવામાં આવે, તો તે માટીની જણાયાથી ભય—નવર આદિ દુઃખ આપનાર થતી નથી. તે જ પ્રમાણે, બ્રહ્મના વિવર્તરૂપ દૃશ્યની શોભા અવિવેકી પુરુષને ભંગ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ યોગબવામાં આવે, તો બ્રહ્મરૂપે જ થઈ રહે છે ને તે કાંઈ પણ ભંગ આપનાર થતી નથી. ખરું તત્ત્વજ્ઞાન થાય, ત્યારે આ દૃશ્ય શમી નહિ ગયા છતાં શમી જાય છે, યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં લયને પામી જાય છે અને દેખાતાં છતાં પણ દેખાતું નથી. પોતાના સ્વપ્નના સમયમાં સ્વપ્નસુષિતો પ્રસિદ્ધપણે અનુભવ થાય છે, તો પણ જાગી ગયા બાદ તેનું અસત્યપણું જણાય છે. તે જ પ્રમાણે, સત્ય અધિષ્ઠાનચૈતન્યમાં આરોપિત રૂપે પ્રતીતિમાં આવતી આ જગત્

સૃષ્ટિ અનુભવમાં આવે છે, છતાં પણ તેના યથાર્થ તત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં ચિદાકાશની અંદર શૂન્યરૂપે અવશેષ રહે છે. જેમથી જ જ્વરની જેમ જળેલા જીવિતરૂપી જંગલને વિષે વાતમૂળના આહારક્રમથી શિથિલ થઈ રહેલી અને મદમસ્ત મન તથા પ્રાણના આહાર સંચારથી ભરપૂર રહેલી આ ઈન્દ્રિયોને જીતી લઈ, તમે જ્ઞાનબળથી આ અવિદ્યાને જીતી લો અને મુક્ત થઈ પાછા પુનર્જન્મને તજ દો. ૧-૨૮

જાતિજ્વરજ્વલિતજીવિતજંગલેષુ જીર્ણાનિ વાતહાર્ણવાહરણક્રમેણ । માધ્યમ્નઃ પવનપાતયુતાન્યમૂનિ જિત્વેન્દ્રિયાણિ જયમેહિ જહીહિ જન્મ ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાધના ‘અવિદ્યાનિરોધ’ નામના

સર્ગ ૧૬૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૩ મો*

ઈન્દ્રિયોને જીતવાના ઉપાયો

તમ હવાજ

વિનૈન્દ્રિયજયેનૈર્ નાહન્વમુપશામ્યતિ ।

તદિન્દ્રિયાણિ જીયન્તે કથં કથય હે મુને ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ઈન્દ્રિયોને જીત્યા વિના આ અજ્ઞાનીપણું શાંત થવું નથી; માટે ઈન્દ્રિયો શી રીતે જિતાય તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ બળતે દીવો પણ ટૂંકી નજરવાળા પુરુષને સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોવામાં ઉપયોગી થતો નથી, તેમ આનેક ભોગોમાં પોતાનો ઉત્કર્ષ પ્રતિપાદન કરવામાં અને જીવનના ઉપાયરૂપ ધન મેળવવા આદિમાં આસક્ત થઈ રહેલા પુરુષને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં શાસ્ત્ર આદિ સાધન ઉપયોગી થતાં નથી. વળી તેમાંથી ઈન્દ્રિયો ઉપર તે જય પણ મેળવી શકતો નથી. માટે ઈન્દ્રિયોને જીતવા માટે હું એક નિર્બીધ મુક્તિ કહું છું, તે તમે સાંભળો.

* આ એકોત્તેસસદ્મા સર્ગમાં ઈન્દ્રિયો જીતવાના ઉપાયો, ચિદાકાશ કે જે અદ્વિતીય છે, તેમાં ચિત્તને નિરોધ અને આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ઈત્યાદિ બોધ ભવાની હેતુ વિષે વર્ણન આવશે.

કેમ કે એ મુક્તિ વડે થોડી પણ સાધન—સંપત્તિ પોતાના પુરુષપ્રયત્નના બળથી સુખથી મોક્ષ-સિદ્ધિને સાધી આપે છે. પુરુષ પોતે ચિન્માત્ર છે, એમ તમે સમજો. તે બ્યારે ચિત્તને અધીન થઈ જાય છે, ત્યારે ‘જીવ’ નામને ધારણ કરે છે. એ જીવ ચિત્તવૃત્તિ દ્વારા જે તરફ ખેંચાય છે, તેમાં તે ક્ષણવારમાં આસક્ત થઈ જાય છે. પોતાના ચિત્તનો પ્રત્યાહાર કરવાનો પ્રયત્ન ચિત્તને બહિર્મુખ તથા દેતાં ચંતર્મુખ રાખવા માટે તે પ્રયત્નરૂપી તીક્ષ્ણ અંકુશના પ્રહાર વડે મદોન્મત્ત એવા મનરૂપી હાથીને જીતી શકાય છે; બાકી, બીજા કોઈ પ્રકારે તેનો જય થતો નથી. ઈન્દ્રિયોરૂપી સૌનાનું ચિત્ત જ મુખ્ય નાયક છે, તેથી ચિત્તને જીતી લેવાથી ઈન્દ્રિયો જિતાર્થ જ જાય છે, જેમ કે પગરખાં પહેરેલા પુરુષને કંટકાદિ નકતા નથી, તેથી તેને આખી પૃથ્વી ચામડાથી મહેલી હોય તેમ જણાય છે. પોતાના જીવાત્માને હૃદયમાં બ્રહ્મની સાથે એક કરી દઈ સ્થિર થઈ રહેનારા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષનું મન પોતાની મેળે જ શરદ ઋતુના ઝાંઝળતી પોદે શમી જાય છે, હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! જીવચૈતન્યને યોગ દ્વારા બ્રહ્મમાં રોકી રાખવાથી જેનું ચિત્ત શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું તપ, તીર્થ, દાન અને યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓના સમૂહો વડે તે શાંતિ પામતું નથી. જે જે કંઈ વિષય બળાત્કારથી સ્મરણપથમાં આવે તેનો અધિગ્હાનચૈતન્યમાં લય કરી દેવો, પોતાના નિશ્ચય વડે તેનું સ્મરણ જ કરી દેવું અને જડમૂળથી તેના સંસ્કારોને ઉખેડી તાપવા. આ ઉપાયથી ભોગના હેતુરૂપ વિષયોનો જય કરી શકાય છે. પોતાના પુરુષપ્રયત્ન વડે જો ચિત્તને વિષયરૂપી આભિષમાંથી જરા પણ નિરંતર રોકી રાખવામાં આવે, તો તત્ત્વવેરાઓના અનુભવથી સિદ્ધ સ્વારાજ્યપદ (પરમપદ) મળે છે. સ્વધર્મના વ્યવહાર વડે જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તે જ મને રચે છે, બીજું રચતું નથી આવા નિશ્ચય ઉપર તમે વશતા જેવા દૃઢ થઈ રહો. નિષિદ્ધ પદાર્થોમાં ઈચ્છાને તજીને જે પુરુષ શમનું

અને સંતોષનું સંપાદન કરી રહ્યો હોય છે, તે જિતેન્દ્રિય છે. અંદર ચિદાત્મામાં રસિકતાને વિષે અને બહાર વિષય આદિમાં નીરસતાને વિષે જેનું ચિત્ત ઉદ્વેગ પામતું નથી, તેનું ચિત્ત ઉપશમ પામી ન્દય છે. ચિત્તાનો બહિર્મુખ થવાનો જે પ્રયત્ન છે, તેને રોકી રાખવાથી મન વિષય તરફ દોડવાના પોતાના દુર્બોધનને છોડી દે છે. આમ ચિત્ત ચપળતાથી રહિત થઈ ન્દય છે, એટલે તે વિવેક તરફ વળે છે. વિવેકી અને ઉદાર ચિત્તાવાળો પુરુષ જિતેન્દ્રિય કહેવાય છે અને તે વાસનારૂપી તરંગોના વેગ વડે સંસારસાગરમાં તણાતો નથી. સત્સંગીતિ અને સદ્દશાસ્ત્રોના અવલોકન વડે નિરંતર જિતેન્દ્રિય પુરુષ જગતને વાસ્તવરૂપે સત્ય બ્રહ્મરૂપ દેખે છે. મિથ્યા વસ્તુ તરફ દોડવાથી દુઃખ દેતાર નિર્જળ પ્રદેશમાં થયેલી જળહાતિ જેમ સત્ય અવલોકનથી નિવૃત્ત થઈ ન્દય છે, તેમ સંસારની હાતિ પણ સત્ય અવલોકનથી શાંત થઈ ન્દય છે. દૃશ્યભાવથી રહિત ચિત્તમાત્રતત્ત્વ જ વિવર્તભાવથી આ જગતરૂપ થઈ રહેલું છે. એવો જેનો સત્ય યોધ થયો હોય છે, તેની દૃષ્ટિમાં બધું અને મોક્ષ એ બંને કયાંથી હોય? શોષાઈ જવાને લીધે આકાશથી રહિત થઈ રહેલું જળ ક્ષીણતાને પામી જતાં પાછું પ્રવાહરૂપે વહેતું નથી; તે જ પ્રમાણે કારણથી રહિત દૃશ્ય જ્ઞાન વડે નિર્મૂળ થઈ જતાં પાછું અંકુરિત થતું નથી. ચિદાકાશરૂપ પોતાનો સંક્રપ 'તમે', 'હું' ઇત્યાદિ રૂપને ધારણ કરી રહેલો છે; મારે અધ્યાસ વડે ખડું થઈ ગયેલ 'હું—તમે' ઇત્યાદિરૂપ આ જગત જ્ઞાન વડે ખાધિત થઈ ન્દય, તો તે અધિકાનચૈતન્યરૂપ જ જણાય છે. 'હું' ઇત્યાદિરૂપ આ જગત અવિદ્યામાત્ર જ છે, મિથ્યા હોવાથી શાંત છે, શૂન્યમાત્ર છે અને ચિદાકાશરૂપી પોતાના તાર્ત્ત્વિક સ્વરૂપમાં જ રહેલું છે. ચિદાકાશની અંદર તેનો પોતાનો જે વિવર્ત રહે છે, તે જ આ જગતરૂપે ભાસે છે. એ ચૈતન્યરૂપ તત્ત્વ જગતથી સાવ શૂન્ય છે, એટલે તે અત્યંત શૂન્ય છે એવો નિશ્ચય

થાય છે. અહીં સ્વપ્નદર્શનના દૃષ્ટાંતનું કોણ ખંડન કરી શકે તેમ છે? જેમ સ્વપ્નસૃષ્ટિ મિથ્યા છતાં અનુભવમાં આવે છે, તેમ આ દૃશ્યપ્રપંચ પણ મિથ્યા છતાં અનુભવમાં આવે છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! સ્વપ્નમાં જે કાંઈ રાજ્ય—બૈભવ આદિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે એક સાક્ષી-ચૈતન્યનો જ વિવર્ત છે અને પોતાના સ્વપ્નનો પોતાને અનુભવ થવો એ જ તેનું સ્વરૂપ છે. તેમાં કર્તા, કર્મ, કરણ આદિ કારકની કાંઈ અપેક્ષા નથી. તે જ પ્રમાણે, જગત જગતનું પણ સમજ લેવાનું છે. જે કાંઈ કર્તા, કર્મ, કરણ આદિની અપેક્ષાથી રહિત છે, તે સર્વ ચિદ્ધન છે અને તે મારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. આ જગત સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં કર્તા—કર્મ આદિ સાધનસંપત્તિવાળું હોય તો બાણી શક્તિનું નથી, તેથી તે મારા પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્મારૂપ જ છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર પોતાનું મરણ અનુભવમાં આવતાં છતાં જાગીને જોઈએ તો હોતું નથી અને જેમ નિર્જળ પ્રદેશમાં ઝાંઝવાના જળની હાતિ પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં વસ્તુતઃ જોઈએ તો હોતી નથી, તેમ આ અવિદ્યા દેખાતાં છતાં વસ્તુતઃ જોતાં છે જ નહિ. સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જે વિલાસને વિસ્તારી દીધો છે, તે જ નિર્મેળ છતાં કાકતાલીયની પેઠે પોતાની મેળે જગતરૂપ થઈ રહેલો છે. નિર્મૂળ જગત નહિ ભાસતાં છતાં બાણે ભાસ્યા કરતું હોય તેવું થઈ રહ્યું છે. જે ચિદાકાશના પ્રકાશથી આ સર્વ અપરોક્ષ રીતે ભાસે છે, તે જ ખરું તત્ત્વ છે એમ વેદવાદીઓનું સમજનું છે. શૂન્યતા જેમ આકાશરૂપ છે અને ચકરીઓનો વ્યાપાર જેમ જળરૂપ જ છે, તેમ જીવ આદિનો જે કાંઈ વિલાસ અહીં અધિષ્ઠાન—ચૈતન્યની અંદર ભાસે છે, તે સર્વ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. જેમ કોઈ અવયવીનું સ્વરૂપ અવયવો વડે યુક્ત હોય છે, તેવું જીવ આદિ અવયવોવાળું આ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. વસ્તુતઃ તો બ્રહ્મ પોતે નિરવયવ છે. જગતનું સ્વરૂપ વિચારતાં તો તે

કેવળ આભાસમાત્ર છે, તે શાંત અવિનાશી ચિત્તમાત્રરૂપ છે અને તે પોતાના સ્વચ્છ સ્વરૂપમાં રહેલું છે. તો તેના સ્વચ્છ સ્વભાવની અંદર શો વિચાર કરવાનો છે? પરમ પદરૂપ બ્રહ્મની અંદર આદિની, અંતની કે મધ્ય પ્રદેશની કોઈ પણ કલ્પના નથી. આ અવિદ્યા પણ એક તેનું રૂપ જ છે, બાકી બીજી ન્યૂઠી અવિદ્યા કશી વસ્તુ નથી. જીવ જગતમાંથી સ્વપ્નમાં આવે છે અને સ્વપ્નમાંથી જગતમાં જાય છે, તે પ્રખ્યુદ્ધ હો કિંવા અપ્રખ્યુદ્ધ હો, પરંતુ સદા એકરૂપે (સાક્ષીરૂપે) જ રહેલો છે. સ્વપ્નની અને જગતની અંદર સુષુપ્તિ તથા તુરીય એ બંને સદાકાળ રહેલા છે અને વિવેકબુદ્ધિવાળો પુરુષ જગત અને સ્વપ્ન એ બંનેને એક તુરીયરૂપ જ સમજે છે. પ્રયોધવાળા પુરુષની દૃષ્ટિમાં જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, એ સર્વ તુરીયરૂપ જ છે. તેની દૃષ્ટિમાં અવિદ્યા છે જ નહિ. તે દૈત્યપ્રપંચમાં રહ્યા છતાં અદૈત્યદૃષ્ટિમાં જ રહે છે. અવિદ્યાથી રહિત થઈ ગયેલા તત્ત્વ પુરુષમાં દૈત્ય—અદૈત્ય, હું—તમે અને આમુક આ પદાર્થ એવી કાંઈ કલ્પના પણ ક્યાંથી હોય? અને સાવ શૂન્યભાવની કલ્પના પણ કેવી હોય? દૈત્ય—અદૈત્યના પક્ષથી ઉત્પન્ન થયેલી વાક્યરચનાના વિકાસ વડે કિંવા જ્ઞાંતિ વડે અવિવેકી બાળકો ક્રીડા કરે છે, પરંતુ જ્ઞાનબુદ્ધ પ્રૌઢ પુરુષો તેને હસે છે. દૈત્ય—અદૈત્ય સંબંધી વિવાદની ઈચ્છા હૃદયરૂપી આકાશની અંદર એક મંજરીના જેવી છે. તેવિના પ્રયોધરૂપ આકાશની ખરાખરા શુદ્ધિ થતી નથી. માટે મેં પણ સુહૃદભારને સ્વીકારી લઈ વિવાદ વડે અહીં દૈતાદૈત્ય સંબંધી ચર્ચા કરેલી છે અને તે હૃદયરૂપી ધરની અંદર અવિદ્યારૂપી ભરમને (સાવરણીની પેઠે) દૂર કરી દે છે. યોગ્ય અધિકારી પુરુષો અવિદ્યારૂપી કચરો નીકળી ગયા પછી બ્રહ્મમાં ચિત્તા રાખી રહે છે, બ્રહ્મમાં જ પ્રાણને ધારણ કરી રહે છે, પરસ્પર યોધ કરે છે, ભગવદ્-ગુણનું વર્ણન કરે છે, શુભ વાતીલાપ કરે છે અને પ્રસન્ન થઈ આનંદ પામે છે. આવી રીતે

અવિવેચન ભક્તિ વડે પ્રીતિપૂર્વક ભજનારા અને નિરંતર વિચારયુક્ત વિવેકી અધિકારીઓને હું એવી ઉત્તમ બુદ્ધિનો યોગ આપું છું કે જેથી તેઓ તે અવિનાશીપદને પ્રાપ્ત થાય છે. એકમાત્ર તૃણની પણ રક્ષા કરવા માટે યત્ન કરીને ઉપાય સાધવામાં આવે છે, તો જ તે ઉપયોગી થાય છે, તો પછી ઐલેક્યતા અનેક સમૂહને આચ્છાદન કરી દેનારું બ્રહ્મરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન યત્ન વિના કેમ સિદ્ધ થાય? જે ઉત્તમ સ્થિતિ પાસે, પ્રસરી રહેલું તથા આત્મા સંબંધી દુઃખથી રહિત અને હૃદયમાં રહેલ અધમ કામને જીતવામાં અસમર્થ આ આખું જગત જે ઉત્તમ સ્થિતિ આગળ ઉપહાસના સ્થાનરૂપ થાય છે, તે જ્ઞાન-મય ઉત્તમ સ્થિતિનો લાભ વિનાયતને શી રીતે મળે? રાજ્ય આદિ સુખ તો મનનો એક અંકુર છે અને તે તો શા હિસાબમાં છે? પરંતુ તત્ત્વ-જ્ઞાનથી થતી એક ઉત્તમ વિશ્રાંતિ આગળ ઈન્દ્ર-પદ પણ ધાસના જેવું ચાલિ તૂચ છે. અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં સૂતેલા અને દૃશ્ય વિષયભોગમાં આસક્ત રહેલા અવિવેકી મનુષ્યો જેમ દૃશ્યને ચિત્તિ આસક્તિથી જુએ છે, તેમ શાંત તત્ત્વજ્ઞ મહાત્મા-ઓ દૃશ્યમાં આસક્તિ બાંધતા નથી, તેઓ તો સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થામાં રહીને પ્રયોધને પ્રાપ્ત થાય છે અને નિરંતરિય આનંદરૂપ પરમ પદને ચિત્તિ આસક્તિથી જુએ છે. અતિશય યત્ન કર્યા સિવાય આ દુર્લભ મોક્ષપદ કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થતું નથી. મોરા અભ્યાસરૂપ વૃક્ષનું પરમ પદ એ એક ફળરૂપ છે, એમ તમે સમજો, એટલા માટે જ મેં તમને અભ્યાસની દૃઢતા વિષે વારંવાર કહ્યું છે અને તમારે પણ 'આ ગ્રંથ વડે અને આ અભ્યાસના શ્રમ વડે આપણને શું પ્રયોજન છે' એવી આશ્ચર્યવાળી બુદ્ધિ ન રાખવી; કેમ કે કોઈ અતિકુશળ બુદ્ધિવાળાને જ અભ્યાસની અપેક્ષા રહેતી નથી. બાકી, અવિવેકી બુદ્ધિ-વાળા પુરુષના હૃદયમાં તો દુષ્ટોધ આત્મતત્ત્વ આટલું બધું વિસ્તારપૂર્વક કહેતાં પણ સમજી શકાતું નથી. આ શાસ્ત્રનું વારંવાર આવતીન

કરવામાં આવે, ઘણા લાંબા સમય સુધી તેનો આસ્વાદ લેવામાં આવે અથવા તેનું શ્રવણ કરવામાં આવે કે તેની કથા કરવામાં આવે, તો આરાતી પણ તત્ત્વજ્ઞ બની જાય છે. જે માણસ આ શાસ્ત્રનું એકવાર અવલોકન કરીને, 'આપણે એ ભેદ લીધું છે,' એમ કહી છોડી દે છે, તે અધમ પુરુષને બીજાં (સામાન્ય) શાસ્ત્રોમાંથી ભરમનો પણ લાભ થતો નથી. આ આપ્યાન ઉત્તમ છે. વેદની પેઠે સદા તેનું અધ્યયન કરવું, વ્યાખ્યાન કરવું અને તેની પૂજા કરવી; કેમ કે તે પુરુષાર્થરૂપી કૃણ આપનાર છે. જે કૃણ આ શાસ્ત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ કૃણ વેદથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળવાથી કર્મ અને જ્ઞાન એ એ બંને પવિત્રતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વળી આ શાસ્ત્ર જાણ્યાથી વેદાંતનો તર્કપૂર્વક સિદ્ધ થતો સિદ્ધાંત જણાઈ જાય છે; તેમ જ આ આપ્યાન શાસ્ત્રદૃષ્ટિમાં પણ ઉત્તમ ગણાયેલું છે. આ તમને હું દયાદ્રુપણથી કહું છું, માયા વડે કહેતો નથી. તમે પણ આ શાસ્ત્ર વિચારવાથી આ દૃશ્ય-સમૂહને માપારૂપ મિથ્યા સમજશો. માટે આનો વિચાર કરો. આ ઉત્તમ શાસ્ત્ર વિચારતાં જે જે બોધોનો લાભ થાય છે, તેથી જેમ લવણના યોગ્ય યોગથી અથાણાં રચિકર થાય છે, તેમ બીજાં શાસ્ત્રો રચિકર થાય છે. આ આપ્યાન અનાર્થ છે, એમ સમજી તેનો અનાદર કરશો મા. ભોગોમાં જ બુદ્ધિને આસકત રાખી તમે આત્મ-હત્યા કરનારા અને વારંવાર જન્મ લેનારા થશો મા. વળી કુત્તિસત આરાતી પુરુષો જ પોતાની નજીક રહેલા જાહનવીના જળને છોડીને 'આ આપણા બાપનો કૂવો છે' એવા ખોટા અભિમાનથી તેનું ખારું જળ પીએ છે. તે પ્રમાણે તમે પણ જન્મપરંપરામાં આરાતી રહેવા માટે નિરંતર વિરુદ્ધ વિચારવાળા ન થાઓ. ૧-૫૬

તાતસ્ય કૃપોડ્યમિતિ શ્રવાણાઃ ક્ષારં જલં
કાપુરહવાઃ પિવરિત્તિ । યથા ભવન્તો વિવિચારવન્ત-
સ્તયાનેશાં મા ભવતાજ્ઞતાપ્ત્ય ॥ ૫૬ ॥

સર્ગ ૧૬૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૪ મો*

છવ, જગત અને બ્રહ્મનું એકત્વ

વસિષ્ઠ ક્વાચ

જીવાણ્વો જગત્યંતશ્ચિદ્વાદિત્યાંશુમંદલે ।

યત્ર તેડ્યવવાસ્તુત્યામ્તેનાતવયવામ્મતા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ચિદાત્મારૂપી સૂર્યનાં કિરણના સમૂહની અંદર જગતો રહેતી રહ્યાં છે. તેમની અંદર પ્રસિદ્ધરૂપે જણાતા છવરૂપી પરમાણુઓ ચિદાત્મારૂપી સૂર્યના જેવા જ છે, તેથી તેમનું નિરવયવપણું સિદ્ધ થાય છે. સર્વ ભેદ કરનાર ઉપાધિરૂપ વસ્તુ પરમ બોધની પ્રાપ્તિ થતાં પોતાના ભ્રાંતિમય સ્વરૂપને છોડી દે છે; અથવા તો સર્વ વાક્યોનો એક બ્રહ્મમાં સમન્વય થઈ જવાથી બીજું ભેદ કરનાર કંઈ છે જ નહિ. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષના વિષયરૂપ બ્રહ્મ સર્વ અવસ્થામાં (ભેદ આદિરૂપ) મેલથી રહિત છે અને તેમાં કોઈ દિવસ (દૈતરૂપી) કરો પણ મેલ રહ્યો નથી. તત્ત્વને ન સમજનાર અવિવેકી પુરુષોનો જે વિષય હોય તે તો તેઓ જ બ્રહ્મ. અમે તો 'હું-તમે' ઇત્યાદિ ભેદને બાણતા જ નથી. તમે એ અવિવેકી પુરુષને તથા તે મેલરૂપ વસ્તુને પણ જાણતા નથી. આ અનુક રૂપ છે, હું અનુકરૂપ છું, અનુક મૂર્ખ છે અને અનુક સત્ય છે એવી ભેદભરેલી બુદ્ધિ તત્ત્વજ્ઞમાં સંભવતી નથી; કેમ કે દેવભૂમિરૂપ મેરુપર્વતમાં ગ્રંથવાતું જળ ક્યાં હોય ? જેમ એક જ દ્રવ્યના તાત્ત્વિક નિશ્ચય પર સ્થિર રહેલા પુરુષના ચિત્તાની અંદર તેનાથી વિરુદ્ધ ભ્રાંતિઓ પેદા થતી નથી, તેમ જ તત્ત્વના વાસ્તવિક નિશ્ચય ઉપર આરૂઢ થઈ રહેલા તત્ત્વજ્ઞની અંદર પણ બીજી ભ્રાંતિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી. આ દૃશ્ય હતું નહિ, ઉત્પન્ન પણ થયું નથી, હમણાં વિદ્યમાન પણ નથી અને હવે પછી પણ થશે નહિ; પરંતુ વિવેક વડે

* આ એકસોચાસકમા સર્ગમાં બ્રહ્મભાવનો આવિર્ભાવ થતાં છવભાવ અને જગત્ભાવની નિવૃત્તિ થઈ જતાં-છવ, જગત અને બ્રહ્મ એ સર્વના એકસરખા-પણ વિશે વર્ણન કરવામાં આવેશે.

જોતાં સદરૂપ બ્રહ્મ જ વિવર્તભાવથી આવા રૂપે રહ્યું છે. ચિદાકાશના વિલાસને જે જગતરૂપ સમજવામાં આવે, તો પોતાના શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ આત્મામાં સ્થિર થઈ શકાય છે અને તેવી જીવન્મુક્ત દશામાં વિવેકી પુરુષો જગતને ગ્હાનરૂપ જ સમજે છે, પણ તેને જડરૂપે દેખતા નથી. સ્વપ્નને વિષે અને મનોરાજ્યમાં કંઈપી લીધેલાં નગરોને વિષે જેમ સ્વચ્છ ચિદાકાશ વિના ખીન્નું કશું પણ નથી, તેમ જગતરૂપ પ્રતીતિમાં આવતા આ જગતની અંદર પણ ચિદાકાશ વિના ખીન્નું કંઈ નથી. વળી નિરાકાર એવા જીવોનું રૂપાંતર પણ થતું નથી. પ્રથમ આ કશું પણ ઉત્પન્ન થયેલું જ નથી અને જે કંઈ ચેતન-સત્તાથી ભારે છે, તે અનાદિ ચિદાકાશરૂપ છે. જ્યાં પ્રથમ ઉપાદાનકારણ, નિમિત્તાકારણ કે સહકારી કારણ એ કશું નથી, તેમાંથી આ જગતરૂપ વસ્તુ પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે, આમ કહેવું કેવું (પાયા વગરનું) છે! માટે પ્રથમ અહીં કશું પણ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થતું નથી. અવિવેકીઓના અનુભવમાં આવતા બ્રહ્મા આદિ પણ વસ્તુતઃ હોતા નથી; પરંતુ આ ચિદાકાશ જ સર્વભૂ અને આ પ્રપંચ એ ધ્યાને રૂપે પ્રસરી રહેલું છે. ચિત્સત્તા વડે તે આકાશ જેવું શૂન્ય છે, છતાં આવે રૂપે ભાસી રહ્યું છે. ૧-૧૧

તસ્માન્નવ્યં ભવતિ નેહ હિ કશ્ચિદાદૌ
જ્ઞાપ્યયો જ્ઞાવિદના ન ચ નામ સન્તે । જ્યો-
ત્સ્માતનગ્રયં સ્વ તતઃ સ્વભૂતિયાદિ ચિદ્રાગભેવ
ચિતા િર્માતે ॥ ૧૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના ' જગત્પરમાત્મનેરેકેયપ્રતિપાદન '
નામનો સર્ગ ૧૬૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૫ મો*

અમત-સ્વપ્નનું ચૈક્ય

વસિષ્ઠ ક્ષવાચ

જાગ્રત્સ્વપ્ને સ્વપ્ન ઇવ જાગ્રદવમરુગચ્છતિ ।

સ્વપ્નજાગ્રતિ જાગ્રત્તુ સ્વપ્નતામુપગચ્છતિ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ મનોરાજ્ય ક્ષણિક હોવાથી જગતમાં સ્વપ્નતા જેવું છે અને તેમાં ય મનો-રાજ્યરૂપી સ્વપ્ન જ જગદ્ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપ્નમાં પ્રતીતિ આવતી જગત આવસ્થામાં આ પ્રસિદ્ધ જગત સ્વપ્નતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સ્વપ્ન જગતમાં અનુસ્યૂત છે અને જગત સ્વપ્નમાં અનુસ્યૂત છે. સ્વપ્નરૂપ જગતમાંથી પ્રપ્યુદ્ધ થયેલો આત્મા પાછો જગતરૂપી સ્વપ્નમાં પ્રવેશ કરે છે. જગતરૂપ સ્વપ્નમાં રહેલો પુરુષ સ્વપ્નાવસ્થાને ' સ્વપ્ન ' એવા નામથી કહે છે અને સ્વપ્નરૂપ જગતમાં રહેલો જીવ જગતને ' જગત ' એવા નામથી કહે છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં અનુભવાતી જગત અવસ્થા જગતના જેવો જ અનુભવ આપવાથી જગત જ છે, સ્વપ્ન નથી. હવે મનોરાજ્યમાં પણ એક જગત સ્વપ્નતા જેવું છે અને તે પણ સ્વપ્નતા જેવું અનુભવમાં આવવાથી એક સ્વપ્ન જ છે; પરંતુ તે કોઈ દિવસ જગત નથી, નિરંતર જગત અવસ્થામાં સ્વપ્ન થોડો કાળ રહેતાર ભાસે છે અને સ્વપ્નાવસ્થામાં નિરંતર જગત થોડો કાળ રહેતાર ભાસે છે. જગત અને સ્વપ્ન એ ધ્યાનેનો કોઈ દિવસ કરો પણ ભેદ નથી અને પરસ્પર એકબીજાનું અનુ-સ્યૂતપણું રહેલું છે, પણ યુક્તિ વડે જોતાં તે સત્ય નથી. આતિ પ્રકાશરૂપે પ્રતીતિમાં આવતું જગતરૂપી સ્વપ્ન મરણસમયે અને ગ્હાનનો ઉદય થવાના સમયે શમી જાય છે. વળી તે સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ એ ધ્યાનેના અનુભવક્ષણમાં શૂન્યરૂપ જ રહે છે. આ જીવનરૂપી સ્વપ્નસમયમાં

* આ એકસોપાસદશમ સર્ગમાં પરસ્પર ઉત્પત્તિ થવાથી અને પરસ્પર સંબંધને લીધે સર્વનું ચિન્માત્ર-પણું દૃઢ કરવા માટે, જગત અને સ્વપ્ન એ બંનેના એકય વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

મરણ પછીના જન્મરૂપી જગત દૃશ્યનો અભાવ હોય છે, તેથી તેમાં બીજા જન્મરૂપી જગતના કોઈ પણ પદાર્થો દેખાતા નથી. શૂન્ય છતાં નાના પ્રકારે થઈ રહેલી એવી જીવિતરૂપી જગત આવસ્થા બદલે વિદ્યમાન હોય છે, ત્યારે પરલોક-રૂપી કોઈ પણ સ્વપ્ન જોવામાં આવતું નથી. જેમ સ્વપ્નની અંદર દેખાતા ત્રણેય લોક વિદ્યાકાશના માત્ર અમત્કારરૂપ છે, તેમ જગત આવસ્થાની અંદર પણ કેટલુંક સુષિતા આરંભી ખાંડી અંતઃકરણમાં ભાસી રહેલા આ ત્રણેય લોક વિદ્યાકાશના એક માત્ર અમત્કારરૂપ જ છે. સર્વ પ્રાણીઓ અને પંચમહાજનો અસત્ય છતાં સત્ય જણાય છે. સ્વપ્નમાં દેખાતી પૃથ્વીની પેઠે જગત આવસ્થામાં દેખાતી સૃષ્ટિનું જે કે સાકારપણું વિશાળરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તોપણ પરમાર્થ-દૃષ્ટિથી જોતાં તે બિલકુલ નથી. સ્વપ્નની અંદર અતેક રૂપે પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં સ્વપ્નસૃષ્ટિ વસ્તુતઃ જોતાં સાવ શૂન્ય જ છે; તે જ પ્રમાણે જગત આવસ્થામાં પ્રતીતિમાં આવતું આ જગત પણ વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. તેજમાં રહેલા પ્રકાશની પેઠે વિદ્યાકાશનો એવો સ્વભાવ છે કે પોતાના સ્વરૂપની અંદર વિશાળ જગતના આકાર તેનો વિવર્ત પ્રતીતિમાં આવે છે. વિદ્યાકાશનો સ્વાભાવિક અમત્કાર જ આકાશમાં, ભીંતના પરમાણુમાં, જળમાં અને સ્થળમાં જગતના નામે પૂર્ણપણે પ્રકાશી રહે છે. જે આ જગતરૂપી ભ્રાંતિ અસત્ય છે અને સત્ય વસ્તુની પેઠે તે પ્રતીતિમાં આવવા છતાં આકાશરૂપ જ છે, તો પછી શા માટે તે તરફ આગ્રહ રાખવાનો છે? હે પ્રિય સમર્પદ્રણ! ગ્રહણ કરનાર, ગ્રહણ કરવાનો વિષય અને ગ્રહણ કરવું એ ત્રણે શૂન્ય જ છે. જગત (અધિજ્ઞાનસત્તાથી) સત્ય હો કિંવા (આરોપિત રૂપે) અસત્ય હો, પરંતુ તેમાં શો આગ્રહ રાખવાનો હોય? આ જગતની સ્થિતિ આપણને દેખાય છે તે પ્રમાણે હો, કિંવા બીજા પ્રકારે હો, અથવા સાવ ન હો; પરંતુ તેમાં સંશય રાખવા જેવું કોઈ નથી. હવે સર્વનું તાર્કિક

સ્વરૂપ તમારા સમજવામાં આવી ગયું છે, તો તુચ્છ ક્ષણમાં ક્ષણરૂપતાનો શો આગ્રહ રાખવો? હવે ચિત્તલ્પો પણ થણા છે, માટે તેથી વિરામ પામવાનું છે. ૧-૧૭

इत्यमस्त्विदमप्यन्यथास्तु वा मैव भुङ्क्वन्तु
कोऽत्र संश्रमः । कोऽत्र फलपुनः फले फलप्रदो
बुद्धमैव तदलं विकल्पनैः ॥ १७ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરશ્લોકો "જગતસ્વપ્નકથોપદેશ" નામના

સર્ગ ૧૬૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૬ મો*

ખ્યાતિઓ વિષે વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાજ

कार्यकैनात्मस्वादेन रूपानिष्टादेन कोऽज्ज्ञितात्मा ।
मातृमख्यातिमिमां विद्धि शिलाजडरनिर्घनाम् ॥ १॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સર્થક એવો 'આત્મ શબ્દ અને 'ખ્યાતિ' શબ્દ એ બંનેથી રહિત આ આત્મખ્યાતિ છે એમ તમે સમજો અને તે શિલાના અંદરના ગર્ભ જેવી એકરસ છે. સૃષ્ટિના આદિકાળથી આરંભી વિદ્યાકાશ જ આવા રૂપે પ્રસરી રહેલું છે. એ વિદ્યાકાશ પોતાના આત્માની અંદર પોતાત. વિવર્તને પ્રસારી દે છે અને તે તે પોતે જ સૃષ્ટિરૂપ સમજ લે છે. આહીં નદીઓ વહેતી નથી અને ડુબવું—તરવું પણ થતું નથી. નિષ્ક્રિય એવું વિદ્યાકાશ જ પોતાના આકાશ જેવા નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં આવા પ્રકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. ખ્યાતિ શબ્દથી અને ખ્યાતિ શબ્દના આર્થથી રહિત સ્વયંપ્રકાર, આત્માને (પોતાનો આત્મા સૃષ્ટિરૂપ જણાય. થી) વિદ્વાનો આત્મખ્યાતિ શબ્દરૂપ સમજે છે. આ આત્મા જ આ સર્વ જગતરૂપ છે અને તેને વિષે કશી પણ ખ્યાતિ રહી નથી. વળી કોઈ ખ્યાતિએ તેને કોઈ પણ દેશ—કાળમાં પ્રખ્યાત કરેલો.

* આ એકસોછાસકમા સર્ગનાં આત્મખ્યાતિ વિષે તથા બીજા ખ્યાતિઓ વિષે રમને બ્રહ્મરૂપ નીલ શિલાના આખ્યાન વિષે, પ્રશ્નોત્તરપૂર્વક વર્ણન કરાશે.

નથી, તેથી હજી તેમાં અપ્રજ્ઞાતપદ જ થયી શકે છે. (પરંતુ ભાવરૂપ સ્વર્ણને બતાવનાર 'ક્તિન' પ્રત્યયાંત અપ્રજ્ઞાતિ હ તેમાં થતું નથી.) પર-બ્રહ્મની અંદર ખ્યાતિ અને અપ્રજ્ઞાતિ એ બંને પ્રકારની વાળીની યુક્તિ ખરી નથી; કેમ કે એ આદિતીય વસ્તુની અંદર ખ્યાતિ કે અપ્રજ્ઞાતિ કેવી હોય? અપ્રજ્ઞાતિ, અસત્-ખ્યાતિ, અન્યથા-ખ્યાતિ અને બીજી આત્મખ્યાતિ એ સર્વ ચિન્માત્રરૂપ પ્રકાશનો ચૈતન્યસત્તા. વડે પ્રતીતિમાં આવતો એક અમત્કાર જ છે; તેમ જ તેની સત્તા વડે જ તે અનુભવમાં આવે છે. ચિદ્રાકાશરૂપી સૂર્યનાં સ્વરસ (ચગિનના નણુખાની પેઠે કલ્પી લીધેલાં) ચિદભાવરૂપી કિરણો ન્યાં ન્યાં જેવા પ્રકારે વિવર્તભાવોને પામી બન્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તેવા પ્રકારે અનુભવમાં આવે છે. આત્મ-ખ્યાતિ, અસત્-ખ્યાતિ, અપ્રજ્ઞાતિ અને અન્યથા-ખ્યાતિ એ સર્વ આત્માનો વિવર્ત એટલે ચિદ્રાકાશના અમત્કારરૂપ છે અને તેની વિભૂતિઓ છે. આત્મ-ખ્યાતિ એવા તામના પદને છોડી દઈ, તેનો જે મૂળ સ્વર્ણ છે, જે છેવટે અનાદિ અને અનંત નિઃપ્રાપ્ત્ય બ્રહ્મની અંદર પર્યવસાનને પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ અહીં એકરસરૂપે રહેલો છે. અને એ મૂળ સ્વર્ણ અંતે તો અનાદિ તથા અનંત એવા નિઃપ્રાપ્ત્ય બ્રહ્મની અંદર છેવટે લય પામે છે. આ સાંખ્યમાં કાનને શોભા અ.પે એવું એક મોટું આપ્ત્યાત તમે સાંભળો. તે દૈતદૃષ્ટિનું ખંડન કરનાર અને જ્ઞાતરૂપી સૂર્યને ઉગ્તસ આપનાર છે. કસોડો યોગ્યતા પ્રમાણની એક મહાવિશાળ નિર્મળ શિલા છે. અને ચારે બાજુથી શ્યામ એવું આકાશ જે ભીતરૂપ હોય, તો તે તેના જેવી કઠિન. વિશાળ અને નિર્મળ છે, તે શિલાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સાંધાઓનાં અંધન નથી, તે ઘાટી છે, વજ્રના જેવી દૃઢ કિંવા સ્થિર છે, અત્યંત પુદ્ છે, કઠિન જરને ધારણ કરનારી છે અને આકાશના જેવી નિર્મળ છે. અસંખ્ય કલ્પોના સમૂહ સુધી તે અવિનાશી છે, ઘાટા અંગવાળી છે, અનોહર અવયવ વડે રમણીય

છે અને નિર્મળપણથી તે આકાશરૂપ જ જણાય છે. તેની વિશિષ્ટ* જાતિ કોઈના જાણવામાં આવતી નથી; તેમ જ કયા દેશમાં, કયા કાળમાં અને કયા પ્રકારે થઈ તે પણ કદી કોઈના જાણવામાં નથી. વળી તે દૃઢ છે, અનંત છે, કઠિન છે, વજ્રના જેવી બળવાન તથા સ્થિર છે અને અવિનાશી છે. પંચમહાભૂતો અને ચારે પ્રકારના પ્રાણીઓથી રહિત તેના જરની અંદર અનેક પદ્મના સમૂહો, શંખો, ગદાઓ તથા ચક્રો આદિ રેખારૂપે અને તેના અંગરૂપે રહ્યાં છે. એ શિલાના ગર્ભની અંદર આકાશ, વાયુ, જળ, તેજ અને પૃથ્વી ઇત્યાદિ જગત હતું જ તહિ, પરંતુ તેણે પોતાની રેખાનાં જ એ સર્વ નામો પાડ્યાં હતાં અને દેહોરૂપી રેખાઓની અંદર પોતાની 'જીવ' એવી સંજ્ઞા પાડી હતી.

રામ બોલ્યા : શિલા સ્વાભાવિક રીતે જડ જ હોય છે, તો તેમાં ચૈતન્ય ક્યાંથી હોય? અને જે જડ હોય, તો પછી તે પોતાની રેખાનાં આકાશ, વાયુ આદિ નામો કેમ કલ્પી શકે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વિશાળ અને ઉગ્ગલજ એ શિલા ચૈતન્ય પણ નથી અને જડ પણ નથી. તેની જાતિ કોણ જાણી શકે? અને તે વખતે ત્યાં ખીલે કોણ હોય?

રામ બોલ્યા : શિલાના ગર્ભમાં રહેલી રેખાને કોણ દેખે છે અને શી રીતે દેખે છે? એ શિલાની અંદર કોણે એ વિચિત્ર રેખાઓ આલેખી? કયારે આલેખી અને શી રીતે આલેખી? આપ તે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ અતિ દૃઢ શિલા કોઈથી ભેદી શકાય કે આલેખી શકાય તેવી નથી તેમ જ તેનો કોઈ ભેદનાર કે આલેખનાર પણ નથી. આ સર્વ અપાર અને અનંત દેહવાળી એ શિલાથી વ્યાપ છે. એ શિલાના ગર્ભની અંદર અનંત વૃક્ષો, પર્વતોના સમૂહો, નગરો અને ગામો

* વિજાતીય વસ્તુથી જુદી પાડવાની જાતિ; જેને : બ્રાહ્મજાતિ, શત્રુજાતિ આદિ કે જે તે તે વ્યક્તિ-ઇતર વ્યક્તિથી જુદી પાડવામાં ઉપયોગી થાય છે.

અનંત રેખાઓરૂપે રહેલાં છે. તેમાં પ્રતિમાની પેઠે દેવતાઓ અને દેવો સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મરૂપે તથા સાકાર નિરાકારરૂપે રેખાતા આકારે રહેલા છે. તેની અંદર મહાવિશાળ ‘આકાશ’ નામની એક મોટી રેખા રહી છે અને તેના મધ્યમાં બીજી સુધે અંદ્ર એવા નામને ધારણ કરનારી ઉપ-રેખાઓ પણ રહી છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! શિલાના ઘાટા ગર્ભની અંદર રહેલી એ રેખાઓને કોણે દીઠી છે ? તે કેવા પ્રકારની છે અને તે શી રીતે જોવામાં આવે ? તમે તે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! શિલાના ગર્ભની અંદર રહેલી એ સર્વ રેખાઓ એવા જ પ્રકારની મેં જોઈ છે. જે તમારી ઇચ્છા થતી હશે, તો તમે પણ સમાધિ વડે તે જોઈ શકશો.

રામ બોલ્યા : એ શિલા તે વજ્રતા જેવી દૃઢ છે અને તેને ભાંગીને તેની અંદર જોઈ શકાય તેમ નથી; છતાં તમે તેની અંદર રહેલી એ રેખાઓ શી રીતે જોઈ ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! આ હું ‘વસિષ્ઠ’ નામનો દેહધારી પણ એ શિલાના ગર્ભમાં રહેલા હોવાથી એક રેખારૂપ જ છું; તેથી ત્યાં રહી હું એ સર્વ રેખાઓત. સમૂહને નિર્બીજપણે દેખું છું. આક્રી બીજા પ્રકારે તે શિલાને ભાંગવાને કોણુ સમર્થ થઈ શકે ? હું તો એ શિલાની અંદર જ રહ્યો હતો, તેથી શિલાની અંદર રહેલા સર્વ સમૂહોને દેખતો હતો.

રામ બોલ્યા : એ શિલ. કઈ ? તમે ખોને કોણુ અને ક્યારે રહ્યા છો ? આપ મને તે કહો; અને વળી આ શિલાના નામથી તમે શું કહ્યું તથા શું દીઠું, તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ મેં તમને જે શિલાના નામથી વચનરસના વડે વર્ણવી ખતાવી છે તે પરમાત્માની મહાસત્તા જ છે; આક્રી કાંઈ બીજી વિશાળ શિલા નથી. પરમાત્માની મહાસત્તારૂપ શિલાના છિદ્રરહિત ગર્ભની અંદર આપણે સર્વ એ શિલાના માંસની પેઠે રહ્યા છીએ. આકાશ એ

પરમાત્માની મહાસત્તારૂપ શિલાના એક અંગ-રૂપ છે, એમ તમે સમજો, વાયુ પણ એ શિલાના અવયવરૂપ છે. ક્રિયા, શબ્દ, વાસના અને ક્રાંતી કલ્પના એ પણ તે શિલાના અંગરૂપ જ છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર—એ સર્વ તે શિલાના એક અવ-યવરૂપ કહેવામાં આવે છે. આપણે સર્વ પરમાત્માની મહાસત્તારૂપી એ શિલાના માંસની પેઠે તેની અંદર જ રહેલા છીએ. આપણે વસ્તુતઃ કાંઈ તેનાથી જુદા નથી, પરંતુ આપણે જુદા છીએ જેમ છાંતિ વડે સમજીએ છીએ. આ એક ચિન્માત્રતત્ત્વરૂપી અતિ મોટી વિશાળ શિલા છે, તે વિના જે બીજું કાંઈ હોય તો ક્યાં છે અને શું છે, તે તમે જ કહો. જેમ જળ તરંગરૂપે ભાસે છે અને જેમ સ્વપ્નની અંદર પોતાનો શુદ્ધ આત્મા જ ઘટ, પટ, ખાડા ઇત્યાદિરૂપે દેખાય છે, તેમ જાત્રતમાં પણ શુદ્ધ આત્મા જ ઘટ, પટ, ખાડા ઇત્યાદિ આકારે જગાય છે. આ સર્વ બ્રહ્મ વડે ભરપૂર છે, ચિન્માત્રતત્ત્વ વડે ઘટપણે વ્યાપ છે, પારમાર્થિક સત્ય તત્ત્વ વડે એકરસ થઈ રહેલું છે અને સર્વ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી એકરસ છે એમ વિવેકીઓ સમજે છે. આ સર્વ પ્રપંચ છિદ્રથી રહિત છે, અનાદિ છે. અનંત છે અને મધ્ય ભાગથી પણ રહિત મહા-ચેતન્યરૂપી શિલાના એક ગર્ભરૂપ છે. વળી તે બ્રહ્મરૂપ આત્માએ પોતે જ પોતાની કલ્પના વડે જગત, સુષ્ટિ, ભુવન, દૃશ્ય ઇત્યાદિ નામોની ઘટના કલ્પી લીધેલી છે. ૧-૪૦

एकं महाचिति शिलोदरमेव सर्वं सौमियं-
वर्जितमपारमनादिमध्यम् तेनात्मनेव कलितम्
कलनात्मनेयं सर्गं जगद्भुवनवित्यपि हृदयनाम्नो ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરપંથના ‘શિલાપ્રખ્યાન’ નામનો

સર્ગ ૧૬૬ મો અમામ

સર્ગ ૧૬૭ મે*

આર ખ્યાતિનો નિષેધ અને
આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

આત્મચ્યાતિરક્ષણ્યાતિઃ સ્વાતિરક્ષ્યાતિરન્યથા ।
દશાર્થદૃષ્ટ્યસ્તજ્ઞ પ્રત્યેલાઃ શશ્વદ્ગમન્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ મોહ્યા : આત્મખ્યાતિ, અસત-
ખ્યાતિ, ખ્યાતિ, અખ્યાતિ અને અન્યથાખ્યાતિ
એ સર્વ શબ્દ તથા અર્થસંબંધી દૃષ્ટિએ.
તત્ત્વનું પુરુષને સંસારના શિંગડાના જેવી કેવળ
મિથ્યા જ ભાસે છે. હે પ્રિય રમચંદ્ર ! નિર્વિ-
કલ્પ ચિદાકાશની અંદર કોઈ દિવસ એ કશી
પણ કલ્પના સંભવતી નથી. આનિર્દેશ્ય આત્મ-
તત્ત્વરૂપે રહેલો વિવેકી પુરુષ તો ખ્યાતિ-
અખ્યાતિ આદિના મૂળરૂપ એવી ચિરાની ચેષ્ટા-
થી રહિત થઈને સદાકાળ શાંત દશામાં જ રહે
છે. આ સર્વ આત્મખ્યાતિ આદિ કલ્પનાઓ
ચિત્તમાત્ર તત્ત્વમાંથી જ ઉદય પામે છે અને
તે શુદ્ધ ચિત્તમાત્રતત્ત્વ અતિ શુદ્ધ આકાશ
રૂપ જ છે. વળી સર્વ કલ્પના એ આધિષ્ઠાન
ચૈતન્યમાં આરોપેલી આરા જેવામાં આવે છે
આદિનીય ચિદાકાશની અંદર આ આત્મા
છે અને આ ખ્યાતિ છે એવો કલ્પનાનો ભ્રમ
સંભવતો નથી; માટે એ શબ્દને છોડી દઈ, કેવળ
પરમાર્થપરાયણ થઈ રહો. એવા નિશ્ચય પર
આવી જતાં ગતિ, સિદ્ધરત્ન અને ભક્ષણ ઇત્યાદિ
ક્રિયા કરનાર જગત પણ સર્વ પ્રવૃત્તિથી રહિત
આકાશના જેવું નિઃસંકલ્પ, સ્વચ્છ અને અવિ-
ચિન્ત્ય ભાસે છે. તે નાના પ્રકારના મહાન શબ્દવાળું
છે, છતાં શિલાની પેઠે મૌનને ધારણ કરી રહેલું
જણાય છે. નિરંતર તે ગતિમાન છે, છતાં આકાશ-
ના જેવું અને પર્વતના જેવું અતિસ્થિર ભાસે
છે. તે નાના પ્રકારના આરંભોવાળું છે, છતાં

મહાશૂન્ય છે અને નિષ્કલંક છે. પંચભૂતાત્મક
છતાં તે આકાશની પેઠે શૂન્ય અને પંચભૂતથી
રહિત છે. પદાર્થો વડે તે વ્યાપ છે, છતાં શૂન્ય
છે અને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. સ્વપ્નમાં દેખાતા મોટા
નગરના જેવું દેખાતાં છતાં તે સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ
છે. સંકલ્પનગરની પેઠે આરંભવાળું છતાં તે
આરંભથી રહિત છે, આકાશમાત્ર છે, ભ્રાંતિ
વડે જ પ્રતીતિમાં આવે છે અને સ્વપ્નમાં થતા
સ્રીસંજના જેવું કેવળ આભાસરૂપ છે. અનુભવમાં
આવતાં છતાં તે વ્યર્થ છે. પ્રતિબિંબરૂપે દેખાતી
સ્રીતા જેવું કેવળ પ્રતીતિમાત્ર છે અને નાના
પ્રકારના અનુભવો અને રચનાઓ વડે યુક્ત
છે, છતાં વસ્તુતઃ જોતાં તે વસ્તુશૂન્ય છે.

રામ મોહ્યા : જાગ્રતરૂપે અને સ્વપ્નરૂપે
પ્રતીતિમાં આવતું આ દૃશ્ય સ્મૃતિ વડે જ દેખાય
છે, એમ હું માનું છું. વિદ્યમાન ન છતાં દેખાતા
પદાર્થોનું સ્મરણ થવું એ જ તેમાં કારણરૂપ
જણાય છે.

વસિષ્ઠ મોહ્યા : જ સર્વ પદાર્થોની સત્તારૂપે
રહેલું છે, ચિદરૂપ છે, અવિનાશી છે અને અપરિ-
મેય છે, તે જ સત્યતત્ત્વ કાકતાલીયની પેઠે
પોતાના વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે જ
આ જગત છે, એમ તમે સમજો. સર્વત્ર જળની
અંદર જેમ તરંગો રહ્યા હોય છે, તેમ એ જ
તત્ત્વ (પોતાના સ્વરૂપભૂત) શાંત પરમાત્માની
અંદર આવા રૂપે થઈ રહેલું છે. સર્વત્ર આત્મારૂપ
પરમાત્મા ચિદાકાશરૂપ છે, મોહારૂપ છે અને
જીવભાવરૂપ ઉપાધિથી રહિત છે. તેની અંદર
કારણ વિના સ્વાભાવિક રીતે જ આ બધું દૃશ્ય
ભાસે છે અને તે તેના પોતાના સ્વરૂપથી જુદું
નથી. જ્યારે જ્યારે ચિદાત્માની અંદર જેવું
જેવું જ્ઞાન શય છે, તેવું તેવું સર્વદા તેને ભાસે
છે. જ્યાં કોઈ પણ ભાસતું નથી, ત્યાં કોઈ સમયે
તેની દૃષ્ટિમાં કંઈ જ નથી. આત્મા પોતે બ્રહ્મ
રૂપ છે. બ્રહ્માના વિવર્તરૂપે અનેક આકારે ભાસત
પોતાના સ્વચ્છ સ્વભાવમાં તેણે પોતાના સ્વરૂપને
નહિ છોડતાં પડે જ ચૈતન્યપણથી અમુક જાગ્રત

* આ એકસોસાડસઠમા સર્ગમાં વિવેકી પુરુષોની
દૃષ્ટિ વડે વાદીની ચાર પ્રકારની ખ્યાતિનો નિષેધ કરી ત્રણ
અવસ્થાથી રહિત આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરાયે.

છે, અમુક સ્વપ્ન છે, અમુક સુષુપ્તિ છે અને અમુક તૂર્ણ છે એવી સંજ્ઞાઓ કલ્પી લીધેલી છે. વળી તેણે જ બ્રહ્મ, આત્મા ઈત્યાદિ સંજ્ઞાઓ. પણ કલ્પેલી છે. વસ્તુતઃ જોતાં સ્વપ્ન પણ નથી, જગત્ત પણ નથી, સુષુપ્તિ પણ નથી, તુરિય પણ નથી અને તેથી જુદું બીજું કંઈ પણ નથી; કિંતુ સર્વ પરમ શાંત ચિદાકાશરૂપ છે. આશ્વાતો (આત્મા સદા જગત્ત હોવાથી) આ સર્વ સદૈવ જગત્તરૂપ છે અથવા તો સદાકાળ આ સર્વ (શાંતિ માત્ર હોવાથી) સ્વપ્નરૂપ છે, અથવા તો સર્વ સદાકાળ અવિદ્યારૂપી આવરણ વડે આચ્છાદિત હોવાથી સુષુપ્તિરૂપ છે. અથવા તો સદાકાળ આ સર્વ (આત્મારૂપ હોવાથી) તુરિયરૂપ છે, અથવા તો સર્વદા જણે અવસ્થાની અપ્રસિદ્ધિને લીધે તુરિયરૂપ નથી. આમે નિર્વિકલ્પ દશાને લીધે શાંતરૂપને ધારણ કરી રહ્યા છીએ તે આ સર્વ વાતને જાણતા નથી. ચિદાકાશરૂપ મહાસાગરન. મહાવિશાળ ઉદરની અંદર શૂન્યતારૂપી જળ રહ્યું છે અને તેમાં ફીણના જેવું કિંવા પરપોટાના જેવું આ જગત છે. ચિદાકાશના એક વિવર્તરૂપ સ્વપ્નની અંદર દેખાતી વસ્તુ સત્ય હો કિંવા અસત્ય હો, પરંતુ તે વસ્તુ જ્યારે જેવા જેવા પ્રકારે કલ્પનામાં આવે છે, ત્યારે તેવા તેવ. પ્રકારે જ તે અનુભવાય છે. તે જ પ્રમાણે જગત્તનું પણ સમજવું. આ એક ચિદાકાશનો વિવર્ત જ છે અને તે પોતાની કલ્પના. પ્રમાણે ભાસે છે. ચિદાકાશ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહેલું છે. ચિદરૂપ સત્યતત્ત્વ પોતાના ચિદરૂપમાં રહેલું છે અને તે આત્મારૂપે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા ચિદાકાશની એક મઞ્જરૂપ છે અને તે સર્વદા આવા રૂપમાં જ રહેનાર છે, તે ઉદયને કે અસ્તને પ્રાપ્ત થતો નથી અને આ જગત એક તેના અવયવરૂપ છે. મહ.પ્રલય અને સૃષ્ટિ આદિ કાળના વિભાગોમાં મહાપ્રલયરૂપ સ્થિતિ એની અને સૃષ્ટિરૂપી દિવસોની સ્થિતિ છે. તેઓ તે મહ.પ્રલયાદિ આપણા કેશ નાખ આદિની ગેઠે પરમાત્માના જ અવયવરૂપ થઈ રહ્યા છે.

બ્રહ્મની જગતરૂપે પ્રતીતિ થાય કે ન થાય એ વાત એક બાબતનો સંકેત, પરંતુ તેનું ચિદરૂપ કે આધારરૂપ એ મહાયૈતન્યનો એક સ્વભાવ છે. તેથી વાધુનું ચલન જેમ વાધુથી જુદું નથી, તેમ તેનાથી જુદું નથી. માટે જગત્ત શું છે? સ્વપ્ન શું છે? સુષુપ્તિ શું છે? તૂર્ણ શું છે? સ્મૃતિ શું છે અને ઇચ્છા પણ શું છે? આ સર્વ ત્યાગ કરતા યોગ્ય વિચારો તુચ્છ છે. જ્યારે અંદર રહેલું પોતાનું આત્મચૈતન્ય જ બહારન. પદાર્થો ભાસે છે, ત્યાર પછી દૈત્ર કયાં રહ્યું કે પદાર્થોની શોભા પણ કયાં રહી અને સ્મૃતિ પણ કયાં રહી? જેમ સૂઈનારાયણનો આકાશમાં પ્રસરી રહેલા પ્રકર. સૂઈથી જુદો નથી, તેમ જે કંઈ આ દૃશ્ય પોતાને (આત્માને) ભાસે છે, તે એક પોતાનો જ વિવર્ત છે અને મેદથી સંકિત છે તેથી તેને જુદું કહી શકાતું નથી. જે કદાચિત્ત બહારના પદાર્થો સત્ય હોય, તો હજી તેના અનુભવથી થતી સ્મૃતિને સુષ્ટિતા આરંભકાળથી જગતની સ્થિતિના કારણરૂપ કહી શકાય પરંતુ પ્રથમ સુષ્ટિતા આદિકાળમાં પંચમહાભૂતોરૂપી કારણોના અભાવને લીધે પ્રાણીઓનો આત્મત અસંભવ છે, તેથી આ બહારન. કોઈ પદાર્થ જ નથી. અવિવેકીઓને પ્રતીતિમાં આવતો આ જગત આદિ અને હું (આહંકાર) આદિ પદાર્થ અવિચાર દૃષ્ટિ વડે જોતાં દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ જોતાં જેમ સસલાને શિંગડું નથી, આકાશવૃક્ષ નથી, વંધ્યાપુત્ર નથી અને કાળો ચંદ્રમા નથી, તેમ એ પણ કંઈ નથી જ. હે રામચંદ્રજી! આ મોટા આકાશવૃક્ષ જે જગત જોવામાં આવે છે, તે સર્વ વિવેકીઓની દૃષ્ટિમાં કોઈ પણ જાતનું રૂપ નથી, તે તો અખંડિત બ્રહ્મનું જ સ્વરૂપ છે. હે રામચંદ્રજી! એકરસ એવા ચિદાકાશની જ્ઞાનરૂપ મઞ્જા નિરંતર રહ્યા છતાં જ્યારે જેવા જેવા પ્રકારે ઉદય પામે છે, ત્યારે તેવા તેવા પ્રકારે ઉપમારથી બ્યવહારની અંદર તેનો ઉદય અસ્તકલ્પીલેવામાં આવે છે. જ્યારે તે આકાશની અંદર પોતાના અભાસને ત્રિશ્યા છતાં પૃથ્વી

આદિરૂપે સમજે છે, ત્યારે તે પૃથ્વી આદિ કલ્પનાને ધારણ કરી લે છે. જન્મ આદિ વિકારથી રહિત મહાચૈતન્ય કેવળ આકાશરૂપ પોતાના વિવર્તને પૃથ્વી આદિરૂપે વ્યવહાર કરવાથી પૃથ્વી આદિ નામો વડે કહે છે. બાળક જેમ આકાશની અંદર પોતાના મનોરાજ્યના નગરને કલ્પી લે છે, તેમ અવિનાશી ચિદાકાશ આકાશના જેવા પોતાના સ્વરૂપની અંદર 'આ પૃથ્વી છે' એવી કલ્પનાને ધારણ કરી લે છે. 'નિર્વિકાર ચિદાકાશનું' જગતરૂપે ભાન થવું ત્યારે જગતરૂપે ભાન ન થવું એ બંને વાત એક જ અધિષ્ઠાતમાં કેમ થતી શકે?' આવી શંકા કરવી યોગ્ય નથી; કેમ કે આકાશમાં રહેલો પવન જેમ ચપળતા અને સ્થિરતા બંનેને ધારણ કરે છે, તેમ સ્વભાવે જ એ પરમ તત્ત્વ પણ સ્વિકલ્પ ભાવને અને નિર્વિકલ્પભાવને ધારણ કરે છે. વાસનાના ઉદય વડે જેમ જેમ એ ચિદાકાશ સ્ફુરણને ધારણ કરે છે, તેમ તેમ આ જગતનો ભાસ થાય છે; બાકી, વાસ્તવિક રીતે નિરાકાર ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર રહેલું છે. આ પૃથ્વી આદિ કશું કોઈકાંયે સત્ય નથી. એ દૃશ્ય જેવું ભાસતું હોય તેવું ભલે સુખથી ભાસે. એ પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં પણ ચિદાકાશરૂપ હોવાથી તેને સત્ય કે અસત્ય કાંઈ કહી શકાતું નથી. પ્રાંચનું સ્વરૂપ કાંઈ જ નથી, પરંતુ કાંઈ અનિર્વચનીય તો છે. આ જગત આનું છે કે આનું નથી અને સત્ય છે કે અસત્ય છે ઇત્યાદિ યથાસ્થિત લોકપ્રચલિત વૃત્તાંતને પ્રાણ પુરુષ જાણી શકે છે; બાકી, બીજાને મૂર્ખો તેને જાણી શકતો નથી. વિવેકી પુરુષ પોતે જ સર્વના હૃદયાકાશમાં આત્મારૂપે રહેલો છે. આથી તેના વિલાસરૂપે પ્રકટ જણાતી દૃશ્યની શોભામાંનું આ બાહ્ય ધ્રુવક છે અને આ તેની અંદર રહેલું શરીર છે એવી બેદની કલ્પના વડે નામોની રચના કરી છે. એ સર્વ ઘટના મહાચિત્સરણની જ છે. આહીં બાહ્ય શું છે? અંદર શું છે? દૃશ્ય શું છે અને દૃશ્યપણું શું છે? સર્વ આવા રૂપે

વિદ્યમાન છતાં શાંત પરમ મંગલરૂપ બ્રહ્મત્વ છે. આમ સમજીને પ્રણવમાં અભેદકલ્પના વડે તેનો લય કરી દઈને તમે શાંત થઈ રહો. વાચ્ય અને વાચકની દૃષ્ટિ સાખ્યા વિના શાસ્ત્રાર્થનો વિચાર થતો નથી. તે વિચાર પણ તેના વિકલ્પ-વાળા અવયવો સહિત કરાયો હોય તો જ સિદ્ધિ આપે છે. જેમ દીવા સિવાય શકિતે અંધકારમાં ચાક્રાસ (પ્રત્યક્ષ) જ્ઞાન થતું નથી, તેમ તેવા સાંગ વિચાર વિના કરી પણ સિદ્ધિ થતી નથી. માટે અંદર થયા કરતી અનેક વિકલ્પોના સમૂહોથી ભરપૂર એવી સંકલ્પની કલ્પનાને યથાર્થ વિચારથી નિર્મળ થયેલી ઉત્તમ બુદ્ધિથી દૂર કરો તથા સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ અને મહાપુરુષાર્થરૂપ અદિતીય આત્મામાં મનને નિહાવાળું રાખો, તેમ જ આ સંસારમાંથી ઊડીને એ એક નિષ્ઠાથી ઉત્તમ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થાઓ. ૧-૪૬

તસ્માદપાસ્ય પરયાડમલયા ધિયાન્તઃ સંકલ્પ-
કલ્પનમનલ્પવિકલ્પજાલમ્ । કૃત્વા મનઃ
સકલશાસ્ત્રમહાર્થનિષ્પ્રત્યુદય ગચ્છ પદ્મુત્તમ-
મેકનિષ્ઠઃ ॥ ૪૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'જગતસ્વપ્નસુપ્તિઅભવપ્રતિપાદન'
નામનો સર્ગ ૧૬૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૮ મો

સૃષ્ટિના અધ્યારોપ અને તેનો નિષેધ
વસિષ્ઠ ઉવાચ

મનુષિપૂર્વમેવાગો યથા શાસ્ત્રાવિચિત્રતામ્ ।

કરોત્યેવમજજિજ્ઞાસઃ સર્ગમાસઃ સ્વ એવ લક્ષ્મ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ મોહ્યાઃ વૃક્ષ જેમ 'હું આ પ્રમાણે શાખાઓની વિચિત્રતા કરીશ' એવી બુદ્ધિ પ્રથમ બાંધ્યા વિના જ સ્વાભાવિક રીતે શાખાઓની વિચિત્રતાને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરમાત્મ. આકાશના જેવા

* આ એકસોઅસ્ટકમા સર્ગમાં અબુદ્ધિપૂર્વક સ્વાભાવિક સૃષ્ટિના અધ્યારોપ વર્ણવવામાં આવશે. તે ચિદરૂપ હોવાથી અને ચિદાકાશનો અવિકારીપણને લીધે છેવટે તેનો અપવાદ (નિષેધ) કરવામાં આવશે.

વિસ્તીર્ણ પોતાના આત્માની અંદર શૂન્ય છતાં વિચિત્ર પ્રપન્ચના અધ્યાસને સ્વાભાવિક રીતે જ કલ્પી લે છે, જેમ મહાસાગર પ્રથમ ખુદ્ધિમાં કશી કલ્પના કર્યો સિવાય સ્વાભાવિક રીતે જ આવર્ત આદિને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સર્વેશ્વર ત્રિદાકાશરૂપ પરમાત્મા પ્રથમ કશી કલ્પના કર્યો સિવાય પોતાના આકાશ જેવા વિશાળ સ્વરૂપની અંદર જગત સંપાંધી સર્વ આભાસને સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી તે પોતે જ જગતના આકારે દેખાતા પોતાના વિલસેની જ મન, બુદ્ધિ આકાર ઈત્યાદિ અનૈક પ્રકારની સંત્રાઓને કલ્પી લે છે. ત્રિદાકાશમાંથી બુદ્ધિ આદિની સિદ્ધિ થતાં સુધીનો જે આરંભ છે, તે સમુદ્રમાંથી પેદા થતા તરંગોની પેઠે અબુદ્ધિપૂર્વક પોતાની મેળે જ થાય છે. પછી બુદ્ધિની સિદ્ધિ થયા બાદ જે કાંઈ આરંભ સંકલ્પ વડે કલ્પવામાં આવે છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક થાય છે. સમુદ્રમાંથી જેમ ચકરીઓ, જલખિંદુઓ, તરંગો અને મોટી બહારો ઉત્પન્ન થતી રહે છે, તેમ ચિન્મત્તત્ત્વમાંથી મન-બુદ્ધિ આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ દેખાવમાત્ર એવું ભીંતમાં ચિત્રરૂપે ચિત્રેખેલું જગત કેવળ ભીંતરૂપ છે, તેમ ત્રિદાકાશની અંદર આભાસરૂપે દેખાતું આ જગત પણ ત્રિદાકાશરૂપ જ છે. જેમ પ્રથમ દૃષ્ટાંતરૂપે વારુંબેલ, વૃક્ષ—સમુદ્ર આદિમાં અબુદ્ધિપૂર્વક (સ્વાભાવિક રીતે) પોતાની મેળે જ પ્રવૃત્ત થયેલા શાખા-તરંગ આદિનો આરંભ કાંઈ ઈશ્વર ચોક્કસ નિયમને લીધે સમાન રચનાવાળો થાય છે, તેમ ત્રિદાકાશની અંદર સૃષ્ટિના આકારે પ્રતીતિમાં આવતો આરંભ પણ અબુદ્ધિપૂર્વક છતાં કોઈ ઈશ્વરી ચોક્કસ નિયમને લીધે સમાન રચનાવાળો હોય છે. જેમ વૃક્ષમાં રહેલ, ‘ગુચ્છ’ આદિનાં નામોને કોઈ બીજે કલ્પી લે છે, તેમ ત્રિદાકાશરૂપી વૃક્ષનાં પુષ્પ આદિની પેઠે થઈ રહેલી પૃથ્વી આદિનાં નામોની કલ્પના પણ હિસલુચર્મ આદિ કલ્પી લે છે. જેમ મહાવિસ્તીર્ણ વૃક્ષનાં પુષ્પ—પત્ર આદિ અવધવો વૃક્ષથી જુદા નથી;

તેમ આ દૃશ્ય પણ ત્રિદાકાશરૂપ પરમાત્માથી જુદું નથી. જેમ વૃક્ષના અવધવોને વિષે કોઈ બીજે જુદા જુદા પ્રકારની સંત્રાઓ કલ્પે છે, તેમ ત્રિદાકાશ પોતાના આત્માની અંદર સર્વ પદાર્થોનાં જુદાં જુદાં નામોને કલ્પી લે છે. તે સર્વ પદાર્થો ત્રિદાકાશરૂપ છે, છતાં પોતે જાણે તેનાથી જુદા હોય તેમ વ્યક્તિજીવ જેવા બની જઈને તેમને કલ્પી કહે છે. બાકી તરવૃદ્ધિથી જોઈએ તો સૃષ્ટિઓ ત્રિદાકાશરૂપી વૃક્ષના પલ્લવના જેવી છે અને તે ત્રિદાકાશરૂપ હોવાથી આવા સ્થૂળરૂપે પિલકુલતથી જ, એ ત્રિદાકાશ પોતે જ સ્વપ્નપેઠે જાણે કાર્ય—કારણરૂપ થઈ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે. જે કદાચિત્, સૃષ્ટિ ઈત્યાદિ નથી જ, તો પછી ત્રિદાકાશને પરલોકમાં જે આનુભવમાં આવે છે, તે પણ વ્યર્થ છે એમ સિદ્ધ થાય; અને તે વાત બુકિતબુકત નથી એમ જો તમારા તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવતો હોય, તો તેના સમાધાનમાં એટલું જ કે સ્વપ્ન આદિમાં તથા રજ્જુ, સર્પ, મૃગાનુષ્ઠા ઇત્યાદિમાં અનુભવમાં વ્યર્થપણનો કોણ નિષેધ કરી શકે તેમ છે? જેમ એ વ્યર્થ છતાં આનુભવમાં આવે છે, તેમ ચૌહિક—પારલૌકિક સર્વ વ્યર્થ (મિથ્યા) છતાં આભાસરૂપે અનુભવમાં આવે છે. જેમ આકાર વાળા વૃક્ષની અંદર આ સર્વ પત્ર પુષ્પ આદિની રચના કલ્પાય છે, તેમ જ વિરાકાર (આકાશમત્ત) ત્રિદાકાશમાં આ સર્વ દૃશ્યની રચના કલ્પવામાં આવી છે, જેમ પુષ્પમાં ગંધ આદિ રહેલ છે, આકાશમાં શૂન્યતા આદિ રહેલ છે, અને વાયુમાં ચલનશક્તિ આદિ રહેલ છે, તેમ પરમાત્માની અંદર બુદ્ધિ આદિ રહેલ છે. જેમ પુષ્પમાં ગંધ આદિ રહેલ છે, આકાશમાં શૂન્યતા ઇત્યાદિ રહેલ છે અને વાયુમાં ચલનશક્તિ આદિ રહેલ છે; તેમ ત્રિદાકાશની અંદર આ પૃથ્વી આદિની સૃષ્ટિઓ રહેલી છે. જેમ આકાશનું શૂન્યપણ, પવનની ચલનશક્તિ અને પુષ્પનો ગંધ પુષ્પરૂપે આનુભવમાં આવતાં છતાં પણ તેનાથી ભિન્ન નથી, તેમ ત્રિદાકાશની અંદર

આ સૃષ્ટિની સ્થિતિ પૃથક્કરણે અનુભવમાં આવે છે, છતાં શૂન્યરૂપ હોવાથી તેનાથી ભિન્ન નથી. જેમ આકાશથી શૂન્યતા જુદી નથી, તેમ જળથી દ્રવપણું જુદું નથી, જેમ પુષ્પથી ગંધ જુદો નથી, જેમ પવનથી તેની ચલનશક્તિ જુદી નથી, જેમ અગ્નિથી ઉષ્ણપણું જુદું નથી. આને જેમ હિમથી તેનું શીતળપણું જુદું નથી, તેમ ચિદાકાશરૂપ આત્મસ્વરૂપ સ્વરૂપ ઇશ્વરથી જગત જુદું નથી. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ચિદાકાશની અંદર આને સ્વપ્નમાં દ્રવ્યની અંદર જે કાંઈ દેખાય છે, તે વિનાકારણે ખડું થઈ જાય છે. તેને ચિદાકાશથી જુદું કેમ કહી શકાય? આ બાબતમાં નિરંતર જોવામાં આવતું સ્વપ્ન જ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. તમે વિચાર કરો અને કહો કે તેમાં ચિન્માત્રતત્ત્વ સિવાય બીજું શું સરરૂપ છે? એ સ્વપ્ન બુદ્ધિના સંસ્કારો વડે દૃશ્ય છે તેથી સ્મૃતિરૂપ જ છે એવી શંકા સંભવતી નથી, કેમ કે સ્વપ્ન તો અમુકરૂપે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને સ્મૃતિ તો અતીત વિષયનું જ્ઞાન કરવાને લીધે પરોક્ષ-મોઘક છે, તો તે બાનેની એકતા કેમ ધરી શકે તે તમે જ કહો. જે વ્યાધ વગેરે પ્રથમ અરણ્ય ઇત્યાદિમાં જોવામાં આવેલા હોય છે, તે સ્વપ્ન સંબંધી સ્મૃતિકાળમાં, સ્વપ્નપ્રદેશમાં નિદ્રાના યોગથી નજીક આવી જાય છે અને અમુક પ્રત્યક્ષરૂપે અનુભવમાં આવે છે, એમ પણ સંભવતું નથી; કેમ કે જે એમ થતું હોય તો પછી તે સમયે અરણ્યમાં બીજાઓને તેનો અનુભવ થવો ન જોઈએ; કારણ કે એક જ વસ્તુની બે પ્રકારે સ્થિતિ શી રીતે થઈ શકે? સમુદ્રમાં થતા આવતાની પેઠે આ જગત કાક-તાલીય ન્યાયથી ચિદાકાશની અંદર ભાસે છે અને પછી તેમાં જગત તથા સ્વપ્ન આદિની કલ્પના કરવામાં આવે છે. જેમ સમુદ્રમાં પોતાની મેળે જ તરંગ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પ્રથમ પરમાત્માની અંદર પોતાની મેળે જ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ જ પછી તેની આકાર-રચના તથા સ્થિતિ પોતાની મેળે જ સિદ્ધ થાય

છે. આ દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયું છે છતાં તેની ઉત્પત્તિ કારણ વિના જ છે, એટલે તે ઉત્પન્ન જ થયું નથી, આમ તે જે ઉત્પન્ન જ થયું, તો પછી તે પોતાની સમાન સ્થિતિમાં જ રહ્યું છે તથા સર્વતા આદિકારણરૂપ બ્રહ્મનો જ એક વિવર્ત છે. જેમ રત્ન આદિ તેજસ્વી પદાર્થોની ક્રાંતિ પોતાની મેળે જ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ બ્રહ્મસત્તા જ જગતની દૃષ્ટિને વિષે સ્ફુરે છે. પ્રથમ આ જગત હરકોઈ પ્રકારે અતિર્વચનીય માયાના કારણના યોગે ખંડ થઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી સમુદ્રમાં પડ્યા કરતી ચકરીઓની પેઠે તે પોતાના આત્માની અંદર કોઈ ચોક્કસ નિયમને ધરણ કરી લે છે. ચિદાકાશની અંદર આ જગતો સ્વપ્નસમૂહની પેઠે દેખવામાં આવે છે, તે વસ્તુતઃ ચિદરૂપ જ છે. તે કારણ વિના ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને પાછાં કારણ વિના જ વિનુત થઈ જાય છે. વસ્તુતઃ જોતાં તે સાવ અત્યંત મિથ્યા છે. પ્રતીતિ થયા પાદ તે સર્વ અત્યંત્ય એકબીજાના કારણ-ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જગતોના ઇશ્વરાદિક સર્વ પદાર્થો પણ માયાના યોગથી ક્રીત તથાથી વસ્તુતઃ જોતાં છે જ નહિ. આ જગત વિદ્યમાન નહિ હોવા છતાં ઉત્પન્ન થાય છે કે, વૃદ્ધિ પામે છે અને અત્યંત શૂન્યતાથી નાશ પામે છે. વળી આ જગત અવિદ્યમાન છતાં સત્યતા જેવું ભાસે છે. આ બાબતમાં સ્વપ્નરૂપ દૃષ્ટાંત સર્વતા અનુભવમાં આવે અવું છે, છતાં જે મણસ તેનો નિષેધ કરે છે, તે કોઈ ઘેટાનો ચોરનાર રખારી જેવો મહામૂર્ખ છે, એ રખારી કોઈ બહાર આવી તેનાં ઘેટાંને ઉપાડી જાય છે તેને જુઓ છે, છતાં તેને હાંકતો નથી! આ દૃશ્ય અસત્ય છતાં જોવામાં આવે છે, ક્રાંતિમાન છે, કેવળ કૃત્રિમ છે અને તે એક ચિદાકાશનો અમ-ત્કાર જ છે. વિવેકની દૃષ્ટિમાં તો તે અત્યાદિસિદ્ધ સત્ય બ્રહ્મતત્ત્વરૂપ જ જણાય છે, જગતરૂપે જણાતું નથી. જે કાંઈ સુષ્ટિ-પ્રલય આદિ ક્રાંતિ દેખાય છે, તે એક લાંબા સમયથી રૂઢ થઈ રહેલો

સંકલ્પ જ છે. સર્વેને પોતાના આત્માના વિલાસ-રૂપ સમજવું તે જ્ઞાન છે અને સર્વેને બાંધેલા આકારે જોવું તે અજ્ઞાન છે. જેમ દૃશ્યથી રહિત આત્માની અંદર સુષુપ્તિ પછી સ્વપ્ન જોવામાં આવે છે, તેમ માયાની ઉપાધિથી યુક્ત બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કારણ વિના પણ નરત દૃશ્યરૂપ થઈ જઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. આ વાત પ્રત્યક્ષ જ છે. ત્યાર પછી તે બ્રહ્મસ્વરૂપ કાર્ય કારણભાવ આદિ નિયમને ધારણ કરે છે, જેમ સમુદ્રની અંદર પોતાની મેળે જ આવર્ત આદિ થતા દેખાય છે, તેમ આ ચિદાત્માના સ્વરૂપના આધારે જ રહેલું આ દૃશ્ય ક્રકતાલીયની પેઠે ચિદાકાશની અંદર ચેતનસરાના બળથી દેખાય છે. ચિદ્વાતુ આવા જ સ્વભાવવાળો છે. તે કેવળ આકાશરૂપ હોવા છતાં આવા જગતના રૂપે રૂઢે છે અને પોતાના ચિદરૂપને છોડતો નથી. ચિદરૂપ છતાં દૃશ્યરૂપે થઈ રહેલા ચિદાત્માએ પછી પોતાના આત્માની અંદર સ્મૃતિ આદિની, પૃથ્વી આદિની અને બુદ્ધિ આદિની કલ્પનારૂપ સંસારો કલ્પી લીધી છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપના કહેવા પ્રમાણે જગત તાત્કાલિક કલ્પનાત્મક છે. તો અનુભવને લીધે બુદ્ધિમાં ચોંટી રહેલા સંસ્કારથી જ પ્રથમ અનુભવાયેલા પદાર્થોની સ્મૃતિ થવાના નિયમ કેમ દેખાય છે ? સ્મૃતિને અનુભવપૂર્વક ત માનવામાં આવે તો આ વિષયમાં શંકા રહે છે; એટલા માટે તેનું શું સમાધાન છે તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્ર ! સિંહ જેમ હાથીને લેહી નાખે છે, તેમ હું આ તમારા પ્રજ્વલે લેહી નાખું છું. સૂર્ય જેમ પ્રકાશની સ્થાપના કરે છે, તેમ હું અલેહની (લેહરહિત આત્મ-તત્ત્વની) સ્થાપના કરું છું. તે તમે સાંભળો. વનને વિષે વૃક્ષની અંદર જેમ અનેક પ્રતિમાઓ કોતરી વિના નિર્મૂલ રહેલી હોય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર આ જગતરૂપ દૃશ્ય પણ રહેલું છે. કદાચિત્ત કોઈ સુધાર વૃક્ષમાંથી પૂતળીને સ્વી શકે છે, પરંતુ અદિતીય ચિદાકાશરૂપ સ્તંભમાંથી કોણ

આ જગતરૂપ પ્રતિમાને સ્વી ? સ્તંભ જડ છે તેથી તેને કડવા સિવાય તેમાં પ્રતિમાની રૂઢકત. પનાવી શકાતી નથી; પણ ચિદાકાશની અંદર ચેતનપણાને લીધે અંતર્ગત રહેલી આ સૃષ્ટિ આત્માની અંદર જ સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિતે પ્રાપ્ત થઈ રહેલી છે. ચિન્માત્રતત્ત્વની સત્તાથી ભાસતી આ સૃષ્ટિ અવિદ્યમાન જ છે અને શૂન્ય છે. તે ચિદાકાશરૂપ છે અને તેણે પોતાના ચિન્માત્ર સ્વરૂપને ત્યજ્યું નથી. તે પોતાના આધિષ્ઠાન-સત્તારૂપી સ્વપ્નની અંદર જ રહેતો છે. ચિદરૂપ આત્મા સુદિના આરંભકાળમાં કલ્પનને ધારણ કરી લઈ સ્વભાવથી જ સૃષ્ટિ આદિને કલ્પી લે છે. જેમ આત્મા સ્વપ્નની અંદર આજે ઉદય પામેલી કલ્પનાને હૃદયની અંદર ખડી કરી દે છે, તેમ પરમ આકાશરૂપ ચિદાત્મા પોતાના આકાશરૂપ હૃદયની અંદર પોતા વડે જ સૃષ્ટિઓરૂપી અનેક પૂતળીઓને કલ્પી લે છે અને તે સૃષ્ટિઓ અધિષ્ઠાનસરાની અંદર અલેહરૂપે રહેલ છે. અમુક બ્રહ્મકળા સત્તાસામાન્ય રૂપ અને જગતના બીજ-રૂપ કહેવાય છે. તે બ્રહ્મકળાને વિષે અમુક ચિન્માત્ર-તત્ત્વ છે, અમુક પ્રતિબિંબચેતન્ય છે, અમુક જીવ છે, અમુક અલંકાર છે, આ બુદ્ધિ છે, આ ચિત્ત છે, આ કાળ છે, આ આકાશ છે, આ અમુક હું છું, આ ક્રિયા છે, આ પંચતન્માત્ર છે, આ ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ છે, આ પુર્યષ્ઠક દિગંશરીર કહેવાયેલું છે. આ જગતની અંદર અમુક અતિ-વાહિક દેહ છે, અમુક આધિભૌમિક દેહ છે. હું બ્રહ્મા છું, હું શંકર છું, હું ઉપેન્દ્ર છું, હું સૂર્ય છું, આ બ્રહ્મા છે, આ અંદર છે, આ સૃષ્ટિ છે અને આ જગત છે ઇત્યાદિ અનેક કલ્પનાઓનો સમૂહ આનિ નિર્ભજ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તો પછી આ સર્વ જડ પદાર્થોના સમૂહ. કયાં રહ્યા અને સ્મૃતિ પણ કયાં રહી ? વળી દ્વૈત—અદ્વૈત પણ કયાં રહ્યું ? આમ આ જગતનો વિસ્તારવાળો ખંડ કારણ વિના જ સુદિના આરંભકાળમાં સ્વપ્નની પેઠે ચિદાકાશની અંદર ભાસે છે. તે ચિદાકાશમાં ચિદાકાશરૂપે જ રહેલો છે, છતાં કેમ બાહ્યે વિકારી

હોય તેમ દેખાય છે. ચિદાકાર પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ વિવર્તરૂપે આવા પ્રકારે થઈ રહ્યા હોય તેમ છે. ચિદરૂપ પરમાકાશની અંદર જે ચિન્મય તત્ત્વ રહેલું છે, તે પોતાના સ્વરૂપને પોતાની કલ્પના અનુસાર આ જગતના આકારે સમજે છે. આવે. બોધ થાય તો પછી જગત ક્યાં રહે ? સ્મૃતિ પણ ક્યાં રહી ? સ્વપ્ન પણ ક્યાં રહ્યું ? કાળ પણ ક્યાં રહ્યો અને અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ. પણ ક્યાં રહી ? આ સર્વ ચિદાકાશનો જ એક વિવર્ત છે અને તે આકાશની અંદર રહેલી શૂન્યતા પેઠે શાંતરૂપે રહ્યા છતાં આવા સ્ફુટરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. ચિદેકસ્સ* પરમાત્માની અંદર જે અંતર્ગત સત્તા રહી છે, તે જ બહાર દૃશ્યરૂપે દેખાય છે. બાકી વસ્તુતઃ જોતાં સત્ય તત્ત્વ વિના બહાર કે અંદર કશું જ નથી. હે અંધવાદીઓ ! નિસ્વયવ, શાંત અને અવર્ણ્ય પરપ્રાદ્યમાંથી કારણ વિના જ જગત શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? અને કૂદસ્થ સાદૃશ્યોત્તમ વિકાસી શી રીતે થાય ? માટે જેવું પરપ્રદા છે, તેવું જ આ દૃશ્ય પણ પરપ્રદા રૂપ છે. જે ચિદાકાશ સ્વપ્નની અંદર હોય છે, તે સ્વપ્નનગરરૂપ છે. આ કશું દૃશ્ય કોઈ દેશકાળમાં કોઈ પણ નથી જ. જળ વડે ભરપૂર સમુદ્રમાં ધૂળ ક્યાં રહે છે ? તેમ જ પરમ નિર્વિકાર ચિદાકાશમાં દૃશ્ય ક્યાં રહે ? આ જે કોઈ ભાસે છે, તે જડપ્રાંચથી રહિત ચિન્માત્રરૂપ છે. ચિદરૂપ તત્ત્વ અન્યથા ભાવને પામ્ય. વિના પોતાના સ્વરૂપમાં સદા શાંતરૂપે આ પ્રમાણે રહેલું છે. પૂર્ણ પરપ્રદામાંથી આ જગત પૂર્ણરૂપે ઉત્પન્ન થયેલું છે. તે પદું થયું નથી, છતાં પદું થયેલું હોય તેવું જણાય છે. તે પ્રકાશરૂપે છે અને પરમાત્મનો જ એક વિલાસ છે. જે આત્મતત્ત્વ અને પોતાના અનુભવમાં આવે છે, તેને આ પ્રમાણે હું સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચ સ્વસ્થ ઉપદેશરૂપે કહું છું. તોપણ અરેરે ! મંદ અધિકારી વર્ગના ચિત્તમાંથી મૂંઢતા દૂર થતી નથી અને ને સ્વપ્નના જેવા જગતના સ્વરૂપને વિષે આ જગત સત્ય છે એવી પ્રતીતિને

આદ્યપિ સુધી છે.કતી નથી. મોહનું કેવું પ્રાપ્ત્ય છે કે જાણનાર વિવેકી અધિકારી પણ તેને તરત મૂકી શકતો નથી ! ૧ - ૬૦

इत्थं मयि प्रकथयन्नुभूयमानमप्युच-
कैर्वत जनस्य विमृदतांतः । स्वप्ने जगदपुत्रि
जाग्रदिति प्रतीतिं नाद्यापि श्यास्यजति नाम
चिदन्नपि दाक् ॥ ६० ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના મુદ્દિનો 'અધ્યારોપ અને તેનો નિરોધ'
નામનો સર્ગ ૧૬૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬૯ મો*

જીવન્મુક્તનાં લક્ષણો અને તત્ત્વરૂપની
નિર્વિકાર દશા

વસિષ્ઠ ડાહ્યા

न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो ।
अंतर्मुखमनेनित्यं स मुक्त इति कथ्यते ॥ १ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : બુદ્ધિ અંતર્મુખ (પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યમાં આસક્ત) હોવાથી જેને સુખના સાધન-રૂપ વિષયસમૂહ સુખ આપતા નથી અને જેને દુઃખનાં સાધનો દુઃખ આપી શકતાં નથી, તે મુક્ત કહેવાય છે. જેમ અવિવેકી પુરુષોની બુદ્ધિ વિશાળ ભોગોમાં આસક્ત થઈ જઈ તેમાંથી ખસતી નથી, તેમ જેની બુદ્ધિ ચિદાકાશમાં સ્થાયી સ્થિતિ રાખી તેમાંથી વ્યુત્થિત થતી નથી. તે મુક્ત કહેવાય છે. જેનું ચિત્ત ચિન્માત્ર આત્માને વિષે વિશ્રાંત થવાથી તેમાંથી ચંચલ થતું નથી પણ તેમાં જ પ્રીતિ બાકી સ્થિર થઈને રહે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેનું ચિત્ત પરમાત્મામાં વિશ્રાંત થઈ જઈ પાછું ફરી વાર દૃશ્યમાં આસક્ત થતું નથી, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

રામ યોદ્ધા : હે મહારાજ ! જેને સુખન સધનો સુખ ન ઉત્પન્ન કરે અને દુઃખનાં સાધનો

* આ એકસોઅળોહિતિરેમા સર્ગમાં વિશ્રાંત ચિત્ત વાળા જીવન્મુક્ત પુરુષનાં અનેક લક્ષણો કહેવામાં આવે અને તરવલ પુરુષની સદા મુખ્યિના જેવી નિર્વિકાર દર્શાવવામાં આવે.

દુઃખ ન ઉપજાવે, તે મનુષ્યને હું અગ્રેતત્ત્વ અને જડ માનું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એક ચિદાકાશમાં જ માત્ર નિષ્ઠા રાખવાથી જેનું ચિત્ત શુદ્ધ રૂપમય થઈ જાય છે અને તેથી જે પ્રાપ્ત વિન્નિ સુખ દુઃખને જાણતો નથી, તે વિદ્યાન (આત્મામાં વિદ્યાનિતિ પામેલો) કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં વિવેકને લીધે જેના સર્વ સંદેહો વસ્તુતત્ત્વ રીતે ક્ષીણ થઈ ગયા હોય છે, તે પરમપદમાં વિદ્યાનિતિ હોય છે. વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં જેનું ચિત્ત કોઈ પણ દેશ કાળમાં કોઈ પણ વસ્તુની અંદર સંગવાળું થતું નથી, તે અંદર રહેલા આત્મતત્ત્વમાં વિદ્યાનિતિ કહેવાય છે. જેના સર્વ ઉત્તમ અસ્તિત્વ કામ અને સંકટપથી રહિત હોય છે અને જે યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર ક્યે જાય છે, તે વિદ્યાનિતિ કહેવાય છે. વિદ્યાનિતિ અને અવધાન એ બંનેથી રહિત આતિ લાખ્યા સંસારમાં જે ચિન્માત્રદૃષ્ટિ વડે આત્મામાં વિદ્યાનિતિ પામે છે, તે સર્વ સ્થાનનો વિજય કરે છે. ઘણા કાળો સમય સુધી વિષયોમાં ફેરડીને જેઓ છવટે વિદ્યાનિતિ પામે છે, તેઓ વ્યવહારપરાયણ હોવા છતાં જાણે સુખમિતે પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય તેવા નિર્વિકાર દેખાય છે. તેઓ દ્રશ્ય અને દૃશ્ય એ બંનેથી રહિત પોતાના હૃદયકાશમાં શુદ્ધ ચિદરૂપ સુરેતારાયણના રૂપે ઉદય પામેલા જણાય છે અને તેઓ આ સંસારની વિચિત્ર સ્થિતિમાં આસક્ત રહેતા નથી. એ ઉત્તમ પુરુષે, સદેહ છતાં નથા વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં જાણે સુખમિતે રહ્યા હોય તેવા દેખાય છે, અને જાણે વિદેહ હોય તેવા જણાય છે. તેઓ જડ જેવા ભાસે છે, પણ જડ હેતા નથી. જેઓ આદી જાણે ગાઢામાં સૂઈ રહ્યા હોય તેવા જણાઈ સ્વપ્નનગરમાં (સ્વપ્નની અંદર) સ્થિર રહ્યા હોય છે, તેઓ સૂતેલા કહેવાય છે; છતાં તેઓ નિદ્રાને પરવશ હોતા નથી તેથી જડ કહેવાતા નથી. તે જ પ્રમાણે જે પુરુષ ઘણો લાખ્યા પંથ કરીને ઘાટી ગયો હોય, તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ જઈ શ્રમરહિત બન્યો હોય અને સુખનો તથા મૌનનો આશ્રય કરી બહિર્મુખ

પુરુષો આજીવ કળી વાત કરતો ન હોય તેને જડ કહી શકાય તદિ અવિદ્યાનો ક્ષય સર્વ પ્રાણીઓને રાત્રિ જેવો છે અને તે પરમ બાધરૂપ તથા પરમ શાંતિરૂપ છે. તત્ત્વવેરણ પુરુષ તેમાં સમાનતાથી જાગ્રતપણે સ્થિર થઈ રહે છે. જે આ દુઃખદાયી દૃશ્યની અંદર સર્વ પ્રાણીઓ જાગ્રત રહે છે. તેમાં તત્ત્વના પુરુષ નિરંતર સુખમિતે ધારણ કરે છે. આત્મસુખમાં નિમગ્ન થયેલો એ મહાપુરુષ દૃશ્યને જોતો જ નથી. હૈ શમન્દ્રણ ! જે પુરુષ કર્મસમૂહનો અનાદર કરી પોતાના આત્મામાં જ સ્થિર થઈ રહે છે, તે આત્મારામ કહેવાય છે, પણ તેને જડ કહી શકાતો નથી, તે ભવ્ય પુરુષ આ દૃશ્ય સંબંધી દુઃખને ઓળંગી રહ્યો હોય છે, તે સંસારસાગરને પેલી પાર પહોંચી ગયો હોય છે, અને તે પોતાના આત્મામાં વિદ્યાનિતિસુખનો અનુભવ કરતાં સ્થિર થઈ રહેલો હોય છે. ધૈર્યવાન પુરુષ લાખ્યા સંસારમાર્ગમાં ભટકીને યાત્રી ગયેલો હોય છે, ભોગોની યોષ્ઠાઓમાં આતુર હોય છે અને માર્ગમાં છેતરવામાં કુશળ વિષયોથી જાણે ઘણા લાંબા સમયના દેશના ઉપદ્રવથી નાસતો ફરતો તેમ ભર્યા કરતો હોય છે. તે વૃદ્ધાવસ્થાટ્ટી શીતળ વજ્રના વારંવાર થયા કરતા પ્રહાર વડે જડ બની ગયેલો હોય છે, જન્મરૂપી જંગલની અંદર ગૂંગની પોદે ભટકતો હોય છે અને વ્યર્થ છતાં વ્યગ્રતા કરનાર વિહારોમાં લાગી રહેલો હોય છે. દુઃખરૂપી કંઠકથી સંકટ આપનારા અને માંડ માંડ સુખરૂપી છાયાવાળા સંસારમાર્ગમાં તે પથિકરૂપે ગોકલો તે ચોકલો ફર્યા કરતો હોય છે. પાપ અને પાપથી ભેગા કરેલા પૈસારૂપી ભાતાને તે સાથે રાખતો હોય છે, પગલે પગલે પડી જઈ આગોળતો હોય છે અને અનેક અર્થ તથા અનર્થનો ભરેલા માર્ગે વડે તેમ જ સંકટો વડે પરવશ થઈ રહેલો હોય છે. આવી તે ધૈર્યવાન મુનુક્ષુ પુરુષ સાધવસંપતિથી તથા સદૃશસ્ત્ર અને સદ્ગુરુના પ્રસાદથી થયેલા તત્ત્વસંસ્કારકાર વડે પ્રયોધને પ્રાપ્ત થઈ સંસારસાગરની પેલી પાર પહોંચી જાય છે અને પ્રાણથી રહિત

નોકાંત સ્થળમાં શય્યારહિત છતાં સુખથી સૂઈ રહે છે. આશ્ચર્ય છે કે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ મહેલ તથા પલંગ આદિ શયનની સાધન વિના, પ્રાણ આદિની ચેષ્ટા વિના, સ્વાનંદ તથા સુષુપ્તિ વિના અને પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન ચેતની નિદ્રા નામની બીજી વસ્તુથી પણ પૃથક્ રહે છે અને સ્વરૂપમાં જગત રહેતાં સુખથી સૂઈ રહે છે. ધીર એવે. જ્ઞાનવાન પુરુષ કેઈ પણ જાતનો આધ્યસ રાખતો નથી. પરંતુ જાત્યસ્ત્રવી* પેઠે જમવું, જવું, શ્વાસ લેવો, બે.લવું ઇત્યાદિ લૌકિક ઉચિત વ્યવહાર કર્યા કરે છે. આમ છતાં તે જાણે મોટા જંગલમાં હોય તેમ લોકોના મધ્યમાં આશ્ચર્યકારક રીતે સુખથી સૂઈ રહે છે. તત્ત્વજ્ઞી* પુરુષોની ધારી નિદ્રા કાંઈ અપૂર્વ છે. પ્રલયકાળના મેઘોની ગર્જના વડે કે અંગના કેપાવથી પણ તે નિવૃત્ત થતો નથી. તત્ત્વજ્ઞી* પુરુષોની ધારી નિદ્રા કાંઈક અપૂર્વ જ છે. તે ચિત્તમાત્ર તત્ત્વજ્ઞ દર્શન થતાં પ્રમોદને પ્રાપ્ત થયેલા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોની બહાર સર્વ ઇન્દ્રિયોને અંતર્ગુપ્ત કરી દે છે. તેજ બાંધ નહિ છતાં (દેખાતાં છતાં) જેની દૃષ્ટિમાં જગતનો લય થયેલો દેખાય છે, તે પુરુષ પરમાર્થ વડે મરા હોય છે અને તે ધીર પુરુષ આશ્ચર્યકારક રીતે સુખથી સૂચે છે. આ સર્વ જગતને ગળી જઈને પરમ પૂર્ણપણને પામેલો જ્ઞાનવાન પુરુષ તુષિ પર્યંત બ્રહ્માનંદરૂપ અમૃતનું પાન કરે છે અને આશ્ચર્યકારક રીતે સુખથી સૂઈ રહે છે. ક્ષુદ્ર આનંદથી સહિત છતાં તે નિરતિશય આત્માનંદ વડે ભરપૂર છે, આત્માના પ્રકાશ વિના તે બીજા પ્રકાશની અપેક્ષા રાખતો નથી. પોતાના આત્માના મહાન પ્રકાશ વડે શુકત તે આત્મજ્ઞ પુરુષ અવિનાશી સુખરૂપ અદંતપદમાં આરૂઢ થઈ આશ્ચર્યકારક રીતે સુખે સૂઈ રહે છે. લોભરૂપ અંધકારથી

* કોઈ એક જાત્યજ્ઞ જાતવળા ઘોડો-જમતાં, શાકતા અને ઊંચા રહેતાં સદાકાળ નિદ્રા કરે છે, કુકત પુલ્લસમયમાં જગત રહે છે, તેથી અહીં તેની ઉપમા આપવામાં આવી છે.

ઉપરામ પામેલો, યોગમાં દેખાતા લાંબટપણાં છોડી રહેલો અને નિરાકાર આનંદેકરસ પરમાત્મામાં જ પ્રયજ્ઞ આસ્વાદને અનુભવતો એ આત્મજ્ઞ પુરુષ આશ્ચર્યકારક રીતે સુખથી સૂઈ રહે છે. તત્ત્વજ્ઞ ધીર પુરુષ અનંત દુઃખતા અનુભવમાં પણ શાંતિનું અવલંબન કરે છે, તે વૃણીશ્રમને યોગ્ય લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, છતાં તે બાહ્ય પદાર્થોમાં આસક્તિ રાખતો નથી. તે તો આત્મસુખમાં લીન થઈ સુખથી આશ્ચર્યકારક રીતે સૂઈ રહે છે. ધીર તત્ત્વજ્ઞ આત્મજ્ઞ સૂક્ષ્મજ્ઞ પણ અતિ સૂક્ષ્મને અને અતિ સ્થૂળને પણ આત્યંત સ્થૂળ પોતાના આત્માને ચિદાકાશરૂપ શબ્દમાં સુવડી સુખથી આશ્ચર્યકારક રીતે સૂઈ રહે છે. ધીર તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ સૂક્ષ્મપણાને લીધે આણુ અને વ્યાપકતાને લીધે સ્થૂળ ચિદરૂપ દેહની અંદર પરમાણુ જેવડા ભાગમાં ઘણુ કરોડે અને શેકેકો ધાત્માંકે ધરાયુ કરે છે અને આશ્ચર્ય ઉપજે તેમ સુખથી સૂઈ રહે છે. આત્મજ્ઞાની ધીર પુરુષ અનેક સૃષ્ટિઓને રચે છે તેમ જ અનેક સૃષ્ટિઓને સંહારે છે. છતાં વસ્તુના તે કશું પણ કરતો નથી. તે પુરુષ પ્રકાશરૂપ એવો ચિદાકાશરૂપ શબ્દમાં આશ્ચર્યકારક રીતે સુખજ્ઞ સૂઈ રહે છે. અનેક સંસારોના સમૂહને સ્વસ્વપન્નરૂ સમજી લઈ, આત્મજ્ઞ પુરુષ પૂર્ણ પ્રકાશ વ પ્રકટરૂપે દેખાતો દિશાઓની પેઠે ઘણી લાંબ સુષુપ્તિના જેવી નિર્વિકાર સ્થિતિનો આશ્રય લે છે. અને સુખથી આશ્ચર્યકારક રીતે સૂઈ રહે છે જગતના સર્વ પદાર્થોના સરાસામાન્યરૂપે થ રહેલો અને આકાશના કરતાં પણ આદિ વ્યાપક એવો આત્મજ્ઞ પુરુષ આશ્ચર્યકારક રીતે સુખથી સૂઈ રહે છે. તે આત્મજ્ઞાની પુરુષ પ્રથમ લય કરી દેવાથી આકાશરૂપ કરી દીધેલા જગત સ્વરૂપ અવ્યાકૃત આકાશથી પણ સ્વરૂપ એ ચિદાકાશરૂપ બતાવી દે છે. પછી નિદ્રામાં થ ધોધરા શબ્દને અને શ્વાસપ્રશ્વાસની ત્વર શાંત પાડી દઈ, એ પુરુષ સુખથી આશ્ચર્યકારક રીતે સૂઈ રહે છે. આત્મજ્ઞાનવાળો પુરુષ પોતે સ્વઃ

આકાશના જેવે, નિર્વિકાર ચિદાકાશરૂપ છે. તે પોને આ જગતને ચિદાકાશના કોઈ એક ખૂણામાં સ્વપ્નની પેઠે દેખતાં સુખેથી નિર્વિકારપણે આ કાર્ય-કારક રીતે સૂઈ રહે છે. દેવયોગથી પોતાની મેળે જ પ્રવાહમાં પ્રાપ્ત થયેલા વ્યવહારરૂપી મનોહર સાદકોના પિછાનામાં વિશ્રાંત થઈને આત્મજ પુરુષ સુખથી આશ્ચર્ય થાય તેમ સૂઈ રહે છે. અવકાશ વિના રહેવાને આશકત એવું આકાશ જાણે પોતે પોતાને જ અધિષ્ઠાતરૂપ કહી પેતું હોય તેમ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સત્તાને ધારણ કરે છે. તે જ પ્રમાણે જીવન્મુક્ત પુરુષ પણ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિને ધારણ કરે છે. જેમ નિદ્રામાં આતુલ્યવેળું સ્વપ્ન પ્રયત્ન વડે અનુસંધાન થતાં સ્મરણમાં આવે છે; તેમ પરમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન વડે ચિત્તને કોઈ બહિર્બુદ્ધ કરીને તે આદ્ય વ્યાપરનું અનુસંધાન શખે છે. અને આભાસરૂપ દેહ આદિવડે વ્યવહાર કરે છે. તત્ત્વ-વેત્તા પુરુષ આકાશના જેવા પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી જીવ જગત આદિ સર્વ ધર્મોને આકાશના જેવા ક્ષૂન્ય સમજે છે અને પ્રયત્ન વડે શાંતારૂપ પોતાના આત્મજાને તે સમજે છે. આમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ વ્યાનહારિક વિષયનાં સદાકાળ સૂતેલા જેવો જ રહે છે, છતાં લોકપ્રસિદ્ધ એવી સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-વસ્થામાં તે લોકોની પેઠે જ પ્રબુદ્ધ તથા સુષુપ્ત રહે છે. તે જગતના અને સ્વપ્નના પદાર્થોના ભાગમાં સહાયભૂત મિત્ર સાથે નિર્વંતર રમકા કરે છે અને સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થતાં તેની સાથે જ સુષુપ્તિને પણ ધારણ કરે છે. અનેક જન્માંતરોમાં એકતાને લીધે તથા સહવાસને કાંધે વિષમપણાને છોડી દઈ સમાન ચિત્તને ધારણ કરી રહેલો અને વિચિત્ર પ્રકારની શમ, દમ, નિતિશ્રા, શાન, વૈરન્ય તથા સંતોષ આદિ ખોતાની પ્રવૃત્તિઓને અનુસરવાથી મનુર-તાપ,ળા ખોતાના ચિરંતન મિત્ર સાથે આયુષના અવશેષ રહેલ, સર્વ દિવસોને ગાળીને જીવન્મુક્ત પુરુષ છેક પરમ પદમાં અવશ્ય વિશ્રામ

પામશે જ. ૧—૪૫

જન્માન્તરે કલ્પવાસલમાશયેન ચિત્તાનુચિત્તિ-
મયુરેણ ચિરંતનેન મિત્રેણ સાધમ સ્થાનિ દિનાનિ
નીત્વા વિશ્રાન્તિમેષ્યતિ પદે પરમે ચિરં સઃ॥

શ્રીયોગવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધને 'વિશ્રાંતિચિત્તવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૧૬૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૦ મો*

જીવન્મુક્તના મિત્રનું વર્ણન

રામ ઉવાચ

બ્રહ્મન કોઽસ્ય સુહૃદ્ બૃદ્ધિ યેનાહૌ રમતે સહ ।
રમણં કિંસપ્રાપ્યં સ્યાદુનરત્યાત્મ વાસ્ય તત્ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જીવન્મુક્ત પુરુષનો કોણ મિત્ર છે કે તેની સાથે તે રમે છે કે તેનું રમણું એ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખવી તે જ છે, કે ખરી રમણીય વિષયો-માં વિહારથી થતી પ્રીતિ રાખવી તે છે એ આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પોતાનું પ્રવાહપતિત સહજ કર્મ, લોકિકસંરહ માટે શાસ્ત્રીય કર્મ અને પોતાના પ્રયત્ન વડે મેળવેલું કર્મ (સદ્-શાસ્ત્રનો વિચાર, આત્માસ, સત્સંગ, શમ, દમ, નિતિશ્રા, ઉપરામ, શૌચ, સંતોષ, ઈશ્વરપ્રભુધાન અને સંયમ આદિ કર્મ) આ સર્વ ઉપાધિને યોગે જુદાં જુદાં નામ-વાળાં છે. છતાં એક કર્મરૂપ જ છે. તે કર્મ જીવ-ન્મુક્ત પુરુષનો એક જ સહજ મિત્ર છે. પિતાની પેઠે તે આશ્રવસન આપે છે. સ્ત્રીની પેઠે તે નિષિદ્ધ કેરીથી આડાવે છે અને અપાર સંકેદોમાં પણ તે વ્યભિચાર ન કરતાં (છોડી ન દેતાં) નિર્વંતર સાથે જ રહે છે. તેની સેવા વિષે કશી પણ શંકા રહેતી તથી, તેનાથી સરી રીતે આનંદનો લાભ થાય છે. કેપત્ત સમયમાં પણ તે શાંતપણાને

*આ એક્ષેપિસિત્તેરમા સર્ગમાં જીવન્મુક્ત પુરુષના સ્વકર્મ નામના મિત્રનું, તેના સ્ત્રી-પુત્ર તથા નોકર વગેરે સહિત વર્ણન આવશે; તેમ જ તેના ગુણો સાથે વિવેકી પુરુષના સુખકારક દમણ વિષે વર્ણન કરાશે.

લીધે શાંતિથી સમાધાનરૂપી અમૃતનું પાન કરાવે છે. અનેક વિપત્તિઓમાં, અનેક વિકટ સંકટોમાં અને ઘણા કષ્ટે પણ માંડ નિવારણ કરી શકાય તેવા દોષોમાં રૂપી જવાના સમયે તે તેમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે. તે સર્વે વિશ્વવાસરૂપી રત્નોના ખજાનારૂપ છે અને ધ્યાનપણથી જ તે સહવાસી છે. દેહ આલ્સભાવથી ધૂળમાં ક્રીડે. કરવાના સમયથી જ તેની સંગતિ થાય છે. દુષ્ટ યેશઓનું તે નિવારણ કરે છે અને પિતાની પેઠે જ તે રક્ષણમાં તત્પર રહે છે. આગ્નિમાં રહેલી ઉજ્જ્વલતાની પેઠે, પુષ્પમાં રહેલી સુગંધની પેઠે અને સૂર્યના આધારે રહેતાર દિવસની પેઠે તે જીવન્મુક્ત પુરુષથી કદી પણ છૂટું પડતું નથી અને તે સ્વચ્છ છે. વળી તે નિરંતર લાડ લડાવવામાં તત્પર રહે છે, રક્ષણ કરવામાં એક પરાયણ થઈ રહે છે અને સર્વ સંકટોનો સંઘર્ષ થતાં તે તેમાંથી એકમાત્ર રક્ષણ કરવાના ઉદ્ધોગમાં જ લાગેલ રહે છે. આગ્નિ જેમ સુવર્ણની શુદ્ધિ કરે છે, તેમ તે સર્વ આવસ્થામાં દેહની શુદ્ધિ કરે છે. અમુક ત્યાગ્ય છે અને અમુક સ્વીકાર્ય છે એવે. વિવેક અતાવી આપવામાં તે તત્પર રહે છે. નગરનિવાસી આત્રક તરતી પેઠે તે આનંદ કથાઓ વડે આનંદ આપે છે. સારી યોદ્ધાઓરૂપી મહિ, તે મહિરૂપના નોતે ખજાનાના ઘર જેવું છે. સૂર્ય જેમ અંધકરને દૂર કરે છે, તેમ તે આપ્રિય પદાર્થોને દૂર કરી દે છે. અનુરક્ત (આસક્ત) પ્રિયાની પેઠે તે સર્વને પ્રિય પદાર્થ જ દર્શાવે છે. સર્વ મનુષ્યો સારા જ ખોલે તેવી ઉત્તમ ક્રિયામાં જ તે પ્રવૃત્તિ કરવે છે અને તે ખીનું પ્રિય આચરે છે. તે ક્રેમણ, મધુર, સ્નિગ્ધ, શ્લોભને નહિ પ.મનાર અને પ્રમાદથી રહિત છે. લોકોનો ઉપચાર કરવામાં તે કુશળ હોય છે. ખૂબ્ય ભાવને સ્થાપન કરાવનાર છે, સ્મિત-પૂર્વક ભાષણ કરનાર છે, નિષ્કામતાને લીધે શાંત શોવાથી સત્પુરુષના જેવું રૂપ ધારણ કરે છે અને પરમાર્થતા પણ એક કારણરૂપ થઈ પડે છે. અજ્ઞાતને લીધે અકસ્માત કાંઈ યુદ્ધપ્રસંગ આવ્યા પડે, તો પ્રથમ જ તે શત્રુનો પ્રહાર કરવામાં

તૈયાર થાય છે. અપૂર્વ એવાં ત્રિ વાક્યોની રચના વડે, લીલાઓ વડે અને લાડ લડાવવા વડે તે નિવાસને ઉત્પન્ન કરે છે. તે સુશીલ સ્ત્રીઓનું અને કુળનું પાલન કરે છે. આધિ અને આધિ વડે પીડાયેલા ચિરાને તે અમૃતની પેઠે જીવન આપે છે અને ઔષધની પેઠે તે રોગોનો સંહાર કરે છે. વિશેષ કરીને પાંડિત્ય વડે અને ઉત્તમ વાદો વડે તે માત્ર જનોને કૌતુક ઉપજાવે છે અને તે મિત્ર કોઈક સ્થળે સમાન કુળ અને શીલ મળી જવાથી જાણે પોતે બે ભાગે વહેંચાઈ ગયા હોય તેવા દેખાય છે. નિરંતર રાજ્યઓને અને મહાત્માઓને પોતાના તરફ આસક્તિવાળા કરીને તે તેમને દાનવીર બનાવી દે છે. તે યજ્ઞ, દાન, તપ, તીર્થ, ત્યાગ અને યોગ્ય આર્થની પ્રેરણા કરી દે છે. પુત્રો, પત્નીઓ, બ્રાહ્મણ-દંપતીઓ, ભત્રીજા તથા બંધુજનો સાથે તે ઉત્તમ ખાન પાનને યોગ્ય હોય છે અને ઉત્તમ મહાન પુરુષો સાથે તેને પ્રશંસાપાત્ર સંગતિ હોય છે. ભાગ આદિમાં તૃષ્ણા બંધવી એ અનેક દુઃખ આપનારાં છે, તેનું તે નિવારણ કરે છે. તે સારી પેઠે સ્નેહવાળી સુંદર કથાઓમ ઉદારતા બતાવે છે તથા તે આશ્વાસનાનું એ. ઉત્તમ પાત્ર હોય છે. આ ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે ગુણોવાળા અને સપરિવાર પોતાના 'કર્મ' નામ ના પ્રિય મિત્ર સાથે તે સ્વાભાવિક રીતે જ રમ્યા કરે છે.

રામ ખોલ્યા : હે મહારાજ ! એ જીવન્મુક્ત પુરુષતા કર્મરૂપી મિત્રનો સ્ત્રી-પુત્ર આદિ પરિવાર કેવા ગુણુવાળો અને કેવા સ્વરૂપવાળો છે, આપ સંક્ષેપથી અને કહો.

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : હે મહામુદ્ધિશાળી રામ ચંદ્ર ! સ્નાન, દાન, તપ અને ધ્યાન એ તેનું પુત્રો છે અને તેઓ પોતાના મહાત્માપણાં લીધે સર્વ પ્રજાઓને પોતામાં આસક્ત બનાવે છે. ચંદ્રલેખની પેઠે દર્શનમાત્રથી જ આત્મ આપનારી અને કદી પણ જુદી નહિ પડનાં સમતા નામની તેની આતિ પ્રિય ભાર્યી છે. ।

નિરંતર પ્રસન્ન રહેતારી છે અને હર્ષેશ તેના તરફ પ્રીતિવાળી છે, વળી તે ઉદાર છે અને તે કરુણાને લીધે ચારે તરફ ધનનો વ્યય કરે છે. તે અતિ મનોહર છે, આનંદને ઉત્પન્ન કરે છે, સમાન વયની છે, વ્યભિચારથી રહિત છે અને સુખ આપનાર છે. હે મુશીક રામચંદ્રજી ! તેની આગળ નમ્ર થઈને એક પ્રતિહારી ઊભી રહે છે. તે પ્રતિહારી ધૈર્ય અને ધર્મમાં નિરંતર યુક્તિ હોવારૂપે છે. પ્રતિહારીનું કાર્ય કરતાં તે ધીર અને ધુરંધર એ ધન્ય મહાશયની આગળ દોડતી રહે છે. એ મહાનેશ્વરી રાગને મૈત્રી નામની એક બીજી ભાષી છે. તે વિષયરૂપી શત્રુઓનો પરાભવ કરવામાં મંત્રીનું કાર્ય બ્રહ્મવે છે અને નિરંતર સમતાની સાથે જ તે પાણી કોટે વળગેલી છે. બહુ જ આતુરવાળી આર્થ-મર્ચીદા તેને પ્રત્યેક કાર્યતા વિષયમાં આચાર્યની પેઠે ઉપદેશ આપે છે અને સત્યતા એ સર્વમાન્ય મહાશયનું ભંડારીનું કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે પરિવારવાળો અને મંત્રીવાળો પોતાનો કર્મરૂપ મિત્ર છે. તેની સાથે વ્યવહાર કરતાં એ જીવન્મુક્ત પુરુષ હર્ષને કે શોકને પ્રાપ્ત થતો નથી. શાંત ચિત્તાવાળો એ જીવન્મુક્ત મહાશય મુનિ નિરંતર લોકમાં યથોચિત વ્યવહાર કરતો રહે છે. છતાં જાણે ચિત્રમાં આલેખેલ ચિત્ર હોય તેમ યથાસ્થિત રીતે પોતાની એક જ સ્થિતિમાં રહે છે. પર્વતની બનેલી પ્રતિમાની પેઠે તે વસ્તુશૂન્ય વાદોમાં મીન ધારણ કરે છે અને પ્રયોજન વગરના નકામા શયદા સાંભળવામાં બહેરા જેવો થઈ રહે છે. લૌકિક આચારની વિરુદ્ધ સર્વ કર્મોમાં તે શય્યતા જેવો નિશ્ચેષ્ઠ થઈ રહે છે અને આર્થી પુરુષોના સ્તુતિપાત્ર આચર-વિચારમાં તે વાસુકિ કિંવા વ્યુહરપતિના જેવો ચાતુર્યશીલ રહે છે. પોતાનાં વચનોમાં તે નિરંતર પવિત્ર કથાઓનો ઉપદેશ કરતો રહે છે, કપટીઓની કપટજાળને તે ઘરાબર એ.ગ્રામી લે છે અને પળ વારમાં તે કહિત વિષયનો પણ નિર્ણય કરી લઈ બહુ સારી રીતે નેનું વિવેચન કરે છે. સર્વત્ર તે સમાન

દૃષ્ટિને પ્રારણ કરે છે, ઉદાર ચિત્તાવાળો હોય છે, દાના હોય છે અને તે સર્વને વહેંચી આપ્યા પછી ઉપભોગ કરે છે. તે ક્રોમળ, મધુર અને સ્તિગ્ધ દેખાય છે, તેમ જ સુંદર અને સુકીર્તિવાન હોય છે. વિવેકી જીવન્મુક્ત મહાશયોનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે; કાંઈ નેચો પ્રયત્ન વડે જ એવા ગુણવાળા થતા નથી. ચંદ્ર, સૂર્ય નથા અગ્નિ આદિ કયાંય બીજા કોઈની પ્રેરણાથી પ્રકાશ આપનાર નથી થતા, તેઓ નો સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રકાશ આપનારા છે. ૧-૩૫

**સ્વભાવ एवैव भवेत्प्रबुद्धिर्वा प्रयत्नेन तु नैदृशस्तै। भवन्ति नैदृक्कहुताशनाद्याः क्वि-
त्परिप्रेरण्या प्रकाशाः॥ ૩૫॥**

શ્રીભોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં 'નત્તવશવ્યવહારવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૦૦ મો ત્રમામ

સર્ગ ૧૭૧ મો**

દશ્યનો નિષેધ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સંવિદાકાશકચનમિદં માતિ જગત્સયા ।
વસ્તુતો ન જગન્નામા ન શૂન્યં ન ચ સંવિદઃ ॥૧॥
વસિષ્ઠ બોલ્યો : ચિદ્રાકાશનો એક વિવર્ત જ આ જગતના આકારે ભાસે છે. બાકી, વસ્તુનાં જોઈએ તો જગત પાણી નથી, નેનું ભાન પાણી નથી, શૂન્ય પણ નથી અને વૃત્તિઓના અંગુભવો પણ નથી. આ ચિદ્રાકાશ આશ્વાતીઓને જગતરૂપે ભાસે છે અને એ જગત નેને ચિદ્રાકાશથી જુદું જણાય છે; પરંતુ આકાશથી જેમ શૂન્યતા જુદી નથી તેમ તે ચિદ્રાકાશથી જરા પણ જુદું નથી. એક પ્રદેશમાંથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બીજા પ્રદેશમાં જતાર સાક્ષીચૈતન્યનું વચમાં જે કાંઈ નિર્વિષય સ્વસ્થ રૂપ છે, તે જ આ દૃશ્યના આકારે ભાસે છે; બાકી, દૃશ્ય કાંઈ તેનાથી જુદી બીજી

* આ એકસોઈકોદરમા સર્ગમાં જીવન્મુક્તની સ્થિતિના થવા માટે સર્વ સંદેહોની નિવૃત્તિ કરવા દ્વયે વાર તત્ત્વોપદેશથી દૃશ્યના નિષેધ વિષે વર્ણન કરાયે.

વસ્તુ નથી. મહાપ્રલયને અંતે પ્રથમ ફરી વાર સૃષ્ટિનો આરંભ થાય છે; પરંતુ તે સમયે કારણનો આભાવ હોય છે, તેથી આદિતીય ચિદાકાશમાંથી દૃશ્યની ઉત્પત્તિ શી રીતે સંભવે? જેનાથી આ સાકાર સંસારચક્ર વારંવાર ચલું રહે તેવું દૃશ્યનું મૂલ્ય બીજ પણ તે મહાપ્રલયને વખતે હોતું નથી. તેથી મૂર્તિમાન આ દૃશ્ય જગત વંધ્યા-પુત્રની પેઠે કોઈ દિવસ થયું જ નથી, એટલે દૃશ્યની પ્રતીતિ અત્યંત અસત્ય છે. જે કાંઈ આ ચોતરફ દૃશ્યની સ્થિતિ ભાસે છે, તે સ્વરૂપ ચિદાકાશરૂપ જ છે અને તે પરમ પદ નામથી કહેવાય છે, એમ વિવેકીઓનું સમજવું છે. ચિન્માત્ર-તત્ત્વ (સાક્ષીચૈતન્ય) પોતાના સ્વરૂપ નિર્વિકારસ્વરૂપને નહિ છોડતાં છતાં સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્ન-વસ્થામાં અનેક પદાર્થોના આકારે ભાસે છે. તે જ પ્રમાણે સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં આત્મા જ પોતાની મેળે પોતાના સ્વરૂપની અંદર આકાશરૂપ છતાં દૃશ્યરૂપ અને ચિદાભાસરૂપ હોય એમ ભાસે છે. જેમ સંકલ્પ વડે વ્યાપ્ત થયેલું મન જ (અનોરબ્યમાં અને સ્વપ્ન આદિમાં) નગરરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ પરિપૂર્ણ ચિદાકાશ જ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં જાણે દૃશ્ય-રૂપ શરૂ થયેલું હોય તેમ ભાસે છે. જેમ પવન ચલનશક્તિના યોગથી પોતાના સ્વરૂપની અંદર વટાણિયા વડાના ભાવને ધારણ કરે છે, તેમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં આ ચિદાકાશ જ દૃશ્યરૂપે થઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. માટે જો આ જગતનું પરમેશ્વર સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો આ દેખાતા ત્રણે ભોલક પરબ્રહ્મરૂપ જ જણાય છે અને તે બ્રહ્મ જ આવા રૂપે થઈ રહ્યું છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો સાકાર એવું આ પૃથ્વી આદિ કશું કોઈ દિવસ છે જ નહિ, સાકાર હો કિંવા નિસાકાર હો, પરંતુ બ્રહ્મનો જ આ સર્વ વિલાસ છે. જેમ જગી જતાં સ્વપ્નનો પવન કેવળ આકાશરૂપ અને નિઃસ્વરૂપ જણાય છે, તેમ જ્ઞાન થતાં આ ત્રણે ભોલક શાંત ચિદાકાશરૂપ જ પ્રતીતિ થાય છે. પ્રયોગને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષોને આ જગત

વિભાગથી રહિત પરબ્રહ્મરૂપ જ દેખાય છે અને તો વિચાર કરતાં છતાં અજ્ઞાન કેવું છે તેને જાણના જ નથી. એક આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જતાં વચમાં જે કાંઈ સાક્ષીચૈતન્યનું નિર્વિષય સ્વરૂપ છે, તે જ સર્વ પ્રાણીઓનું સ્વરૂપ છે અને તે જ પરમપદ રૂપ છે, એક આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જનારા સાક્ષીચૈતન્યનું વચમાં જે નિર્વિષય સ્વરૂપ છે, તે જ પરમ ચિદાકાશરૂપ છે અને આ સર્વ એ અધિષ્ઠાતાની અંદર જ રહેલું છે. જેવું એ પરમ પદ છે, તેવું જ આ સત્-અસત્-રૂપ જગત પણ છે; કેમ કે એ જગત પણ પંચમહાભૂત વિના બીજું કશું નથી. રૂપ આદિ બાહ્ય વિષયોનો અનુભવ અને સંકલ્પ આદિ આંતર વિષયોનો અનુભવ, એ બંને પણ પરમપદરૂપ જ છે એમ વિવેકીઓનું સમજવું છે; કેમ કે એ સર્વ પરબ્રહ્મરૂપ મહા-સાગરના દ્રવપણાની પેઠે અને આવેતોની પેઠે રહેલું છે. ઇન્દ્રિય દ્વારા એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં પહોંચી જનારા સાક્ષીચૈતન્યનું વચમાં જે કાંઈ નિર્વિષય સ્વરૂપ છે, તે વિના બીજું કશું પણ જગતનું સ્વરૂપ નથી. રાગદ્વેષ આદિ ભાવો અને ભાવ-આભાવની કલ્પના, એ સર્વ તે અધિષ્ઠાતચૈતન્યના નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપને અને પોતાની આરોપિત સત્તાને છોડતાં નથી અને તેના અવધવરૂપ જ શરૂ રહ્યાં છે. શાખા પાસે દેખાતા ચંદ્રનું દર્શન કરવામાં શાખા અને ચંદ્ર એ બંનેને છોડી દેતાં વચમાં જે સાક્ષી ચૈતન્યનું નિર્વિષયસ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ છે, તે જ વસ્તુમાત્રનો વાસ્તવિક સ્વભાવ છે. જગતરૂપી ઝાંઝવાના જળનું ખરું અધિષ્ઠાન પણ તે જ છે. એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જનારા સાક્ષીચૈતન્યનું વચમાં જે નિર્વિષય સ્વરૂપ છે, તેનું જ જગત એવું બીજું નામ છે. વસ્તુતઃ જોતાં એ તત્ત્વ પોતાના સ્વરૂપને નહિ છોડતાં જગતના નામને ધારણ કરે છે. પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભકાળથી માંડી આ દૃશ્ય ઉત્પન્ન જ થયેલું નથી; આક્રી,

જે કાંઈ આહી દેખાય છે, તે માયારૂપી એક ચૈત્ર-
જલિકનો (ઇન્દ્રજાળ દેખાડનાર ખેલાડીનો)
એક આઈબર માત્ર છે. આહો ! કદની વાત છે
કે જે દૃશ્ય સાવ બિલકુલ છે જ નહિ, તે 'છે'
એવો ભ્રમ લોકોમાં ફિચર થઈ રહ્યો છે. ખેદની
વાત છે કે, પરબ્રહ્મ સત્ય છે, તે પણ 'નથી'
એવો ભ્રમ પણ લોકમાં સ્થિર થઈ ગયેલો જણાય
છે. હું કોઈ પણ કંઠાણે બ્રહ્માવાચી રહિત જગતને
દેખતો જ નથી. અવિવેકી પુરુષો અસત્ય દૃશ્યને
સત્ય સમજે છે અને સત્ય કહે છે પણ ખરા;
પરંતુ તે બ્રહ્મને જ એવા રૂપે દેખે છે. આ
દૃશ્ય ઉત્પન્ન પણ થયું નથી અને કાંઈ કોઈ
સ્થળે ભાસતું પણ નથી. જે કાંઈ ભાસે છે, તે
ચિદાકાશનો પોતાનો જ એક વિલાસ છે. મણિ
જેમ પોતાનાથી અભિન્ન સત્તાવાળી પોતાની
ક્રાંતિ વડે દીપ્તી નીકળે છે, તેમ ચિદાકાશ પણ
પોતાનાથી અભિન્ન સત્તાવાળી સૃષ્ટિ વડે વિવર્તરૂપે
પ્રકાશી રહ્યું છે. આ સૂર્ય શાંત પરમાકાશની અંદર
જ તપે છે અને તેનો એક અવયવ જ છે; તે
તેનાથી કાંઈ ભિન્ન નથી. એ સત્ય અધિષ્ઠાતની
અંદર રહેલો સૂર્ય કે ચંદ્ર અધિષ્ઠાનચૈતન્યને કશે
પ્રકાશ આપતા નથી. પરમાત્મા સૂર્યને પ્રકાશ
આપનાર છે, પરંતુ સૂર્ય કાંઈ તે સર્વશક્તિમાન
દેવને પ્રકાશ આપનાર નથી. આહો ! આ સર્વ
દૃશ્યમંડળ તેના પ્રકાશ વડે જ પ્રકાશી રહ્યું છે.
ચંદ્ર, સૂર્ય અને અગ્નિ આદિ સર્વ પદાર્થોનો
પ્રકાશ કરનાર એ પરમાત્મા જ છે. તે 'સાકાર
છે કે નિરાકાર છે,' ઇત્યાદિ શબ્દની અને આર્થનો
કલ્પના આકાશના પુષ્પના જેવી અસત્ય છે
અને તેવી મિથ્યા કલ્પન. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોની
દૃષ્ટિમાં સંભવતી નથી. જેમ એક ઉત્તમ જીવરૂપ
વિશ્વસાક્ષી સૂર્યનારાયણના તોજની અંદર એક
આણના અવયવ જેવો ભાસે છે, તેમ સ્વર્ગપ્રકાશ
પરબ્રહ્મની અંદર સૂર્ય આદિ પરમાણુની પેઠે
ભાસે છે અને નથી પણ ભાસતા. સૂર્ય આદિ
સંહિત એવી આ સર્વ સૃષ્ટિઓ ચિદાકાશરૂપ
સ્તનની એક ક્રાંતિના જેવી જ છે, તો ખરી

તેનાથી તે જુદી કેમ કહી શકાય તે તમે જ
કહો. ચિત્તમત્રભાવથી પણ (જડ પદાર્થના આભાવ-
ને લીધે) રહિત અને શૂન્યનાથી પણ રહિત
(અનિર્વાચ્ય) એ પરમતત્ત્વ સર્વ જીવો અને
પદાર્થોથી રહિત છે તેમ જ સર્વ પદાર્થો વડે
યુક્ત પણ છે. તે તત્ત્વમાં પૃથ્વી આદિ છે પણ
ખરાં અને તેમાંનું કશું નથી એમ પણ છે. તેની
અંદર જીવો જીવતા છે તો પણ કશું નથી. યંત્રે
અવયવથી યંત્રને પોતાની સ્થૂણતાને નહિ તજ-
નારા સૂર્ય વગેરે એ તત્ત્વમાં પરમાણુની પેઠે
નિરવયવરૂપે રહ્યા છે. એ તત્ત્વ પોતાના વાસ્તવિક
સ્વરૂપને કદી પણ છોડતું નથી અને તેની અંદર
દિત્વ-એકત્વ આદિ કશું પણ નથી. આહી
કાંઈક છે અને આહી કાંઈ પણ નથી; આહી કશું
નથી અને આહી કાંઈક છે; આ સર્વ કલ્પના
એ પરમતત્ત્વથી અતિ દૂર રહે છે. એક,
નિરંતર, અનંત અને પોતાની મેળે જ નિત્ય
અતિ વિસ્તારવાળી ચિદાકાશની સત્તા જ જગત-
રૂપે તેના પોતાના સ્વરૂપની અંદર રહેલી છે.
ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા એક દેશને છોડી બીજા
પ્રદેશને પ્રાપ્ત થનારા સાક્ષીચૈતન્યનું (બીજા
પ્રદેશને નહિ પહોંચતાં) વચમાં જે કાંઈ નિર્વિષય
સ્વરૂપ છે, તે જ આ નાના પ્રકારે પ્રતીતિમાં
આવતા જગતનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. સ્વપ્નની
અંદર જેમ સાક્ષીચૈતન્ય એકરૂપ છે છતાં અનેક
રૂપે થઈ રહેલું હોય તેવું ભાસે છે, તેમ આ
ચિદાકાશ નાના પ્રકારે નથી છતાં પંચમહાભૂતરૂપે
જાણે નાના પ્રકારે થઈ રહેલું હોય એમ જણાય
છે. જેમ સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં ગતિ કરનારા
જીવચૈતન્યની સુષુપ્તિમાં રહેલી ચિદશક્તિ યથા-
સ્થિતપણે રહ્યા છતાં સ્વપ્નભાવને ધારણ કરી
લે છે, તેમ પ્રલયભાવમાંથી સૃષ્ટિભાવને ધારણ
કરી ભવામાં ચિદાકાશ યથાસ્થિતિપણે રહ્યા
છતાં સૃષ્ટિના આકારને ધારણ કરી લે છે.
વસ્તુતઃ જોતાં જેવી સુષુપ્તિ છે તેવું જ સ્વપ્ન છે
અને જેવું જાગ્રત છે તેવું જ તૃતીય છે; માટે આ
જગત આકાશ જેવું છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ

અને તૂચ્ય એ સર્વરૂપ બ્રહ્મ જ થઈ રહે છે. બ્રાહ્મી, બ્રહ્મવિદ્યાના સંપ્રદાયમાં મૂઠ એવા પામર પુરુષો, જે કંઈ સમજતા હોય તે હું જાણી શકતો નથી. જહ અને ચેતન એ સર્વની અંદર રહીને જે ઈશ્વરતત્ત્વ દુર્લભ્ય રીતે આ જગતનું પરિણામ લાવે છે, તે જીવચૈતન્યનું પારમર્થિક રૂપ છે. મન તથા બુદ્ધિ આદિથી તે રહિત છે અને આતિ શુદ્ધ અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપ છે. આ સર્વ પદાર્થો પણ તેમાં જ કલ્પાયેલ છે. અને તેની અંદર જ રહેલા છે. એ પદાર્થો સત્ય નથી, પરંતુ એ સત્ય તત્ત્વ જ જગતના આપ્રારે થઈ રહેલું છે. હે નિષ્કામ સામયંદ્રજી ! પરિણામ આદિ શબ્દો અને નેના આર્થોની દૃષ્ટિ આહી ઉપદેશો માટે જ કહેવામાં આવી છે, વસ્તુતઃ તેમની વાંધ પણ એ શુદ્ધ તત્ત્વમાં નથી. સૂક્ષ્મા આરંભકાળથી માંડી પરમ શુદ્ધ ત્રિદાકાશ જ એક પોતાના સ્વરૂપની અંદર મહાસત્તારૂપે રહેલું છે, આ વિષયમાં તરવરેલાઓને પૂર્ણસ્વરૂપ એક આત્માનો જે આનુભવ થાય છે, તે જ પ્રમાણરૂપ છે. જે સર્વવ્યાપી અધિષ્ઠાનચૈતન્ય પોતાના આત્માની અંદર સ્થિર થઈ રહેલું છે, તેણે જ જગત-આદિ સંસારોની કલ્પના કરેલી છે. સ્વપ્નનું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે તો જાગી ગયા પ્રછી સર્વ સુખરૂપ જ ભાસે છે, પરંતુ જાગી ન જતાં સ્વાપ્નમાં હોઈએ ત્યાં સુધી સ્વાપ્નની અસર આનુભવવી પડે છે; તે જ પ્રમાણે, જ્ઞાન થતાં જે નિર્વિકાર આત્મા અવશેષ રહે છે તેનો અંગીકાર કરી હાઈ આ જગતરૂપ કૌતુક આનુભવાય તો સર્વ સુખરૂપ જ ભાસે છે, પણ તે સ્વસ્વરૂપનો અંગીકાર કરવામાં ન આવે તો જે કંઈ તેમાં જન્મ-જરા-મરણ-રોગ આદિ અનુભવમાં આવે છે તે દુઃખ રૂપ જ દેખાય છે. શાંત તત્ત્વવેરા પુરુષ ગતિ કરતો હોય, સ્થિર રહ્યો હોય, જાગતો હોય કે નિદ્રા કરતો હોય, પરંતુ તે હમેશ એક સમાધિસ્થિતિમાં જ રહ્યો હોય છે. ભેદ દેખાતાં છતાં પણ જે અભેદમાં જ નિષ્ઠા રાખી રહેલો છે, દુઃખમાં પણ જે સુખસ્થિતિમાં

રહે છે અને સંસારમાં રહ્યા છતાં જે તેનાથી દૂર રહે છે એવા જીવન્મુક્ત પુરુષને બીજું શું કરવાનું અવશેષ રહે છે? જેને તત્ત્વરૂપ પુરુષ બહાર કાર્યપ્રસંગે વ્યવહાર કરે છે, તોપણ તે પોતાના હૃદય વડે કશાનો ત્યાગ કરતો નથી કે કશાનું ગ્રહણ કરતો નથી, તે તો યદ્દમાં જ સ્થિતિ રાખી રહે છે, જેમ હિમમાં શીતળપાણું રહે છે અને અગ્નિમાં ઉષ્ણપાણું રહે છે, તેમ એવી સ્થિતિમાં રહેલું એ તત્ત્વવેરાનો સ્વભાવ જ છે, બ્રાહ્મી તેણે કંઈ યત્ન વડે શાંપાદત કરેલો તે ગુણ નથી હેતો (કિંતુ સ્વાભાવિક હોય છે.) જેનો આવો સ્વભાવ હોય તે જ ખરેખર તત્ત્વવેરા છે અને બ્રહ્મ સિવાય ઈતર પદાર્થોમાં ઈચ્છા થવી તે જ અવિવેકનું ચિહ્ન છે. જે આવરણથી રહિત થઈ જઈ ખરેખર વિદ્યાન થઈ રહ્યો હોય છે, તેનું ચિત્ત સદાકાળ સમાહિત રહે છે. વળી તેના શત્રુ-મિત્ર વગેરે વિકલ્પો ફીણ થઈ ગયા હોય છે અને તે વિશેષ કરીને પોતાના આત્મસુખને જ સારરૂપ સમજે છે. તે શાંતિરૂપી પરમ અમૃત વડે સદાકાળ તૃપ્ત રહે છે. ૧-૫૬

આશ્વત્થાતઃકરણઃ ક્ષીણવિકલ્પઃ સ્વરૂપ-સારમયઃ । પરમશમામૃતતૃપ્તસ્થિતિ વિદ્વાન્નિ-રાવરણઃ ॥ ૫૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણના નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો “દ્વિતીયનિરામરશોભાયદેશ”

નામનો સર્ગ ૧૭૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૨ મો*

જગત બ્રહ્મસ્વરૂપ છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एवं पृथग्यादिरहितः क्षमेवाद्यः प्रजापतिः ।

मनोमात्रमहं मन्ये संकल्पविटपी यथा ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ આમ આદિ પ્રજાપતિ

* આ એકસોબીસેરમા સર્ગમાં વિધાતા એક મનોમાત્ર છે, જગતનો ભ્રમ એ એક તેને શંકાસ્થ માત્ર છે, વિધાતાની ફરી વાર દેહ કે જગત રચવાની સ્મૃતિ તેમાં સંકલ્પથી નથી, તે તથા સ્મૃતિનું ખરું તત્ત્વ શું છે, એ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે.

વિરાટ—પૃથ્વી આદિથી સહિત ત્રિદાકાશરૂપ જ છે અને સંકલ્પવૃક્ષની પેઠે હું તેને મનોમતઃ જ માનું છું. જળ જેમ ઊછળીને તરંગ આદિના આકારે વિવર્ત ભાવને પામે છે અને તેમાં તરંગભાવની કલ્પના થાય છે, તેમ ‘મન’ નામની કલ્પના થતાં ચિદાત્મા જ તેમાં પોતાના આધ્યાસને કલ્પી લે છે. ચિદાત્મા પોતે સત્તામાત્ર જ છે અને તેમાં બુદ્ધિ આદિ ક્રિયાથી હોય કે જે પૃથ્વી આદિ તથી જ, તો પછી અનંત ત્રિદાક.શ.માં રજોગુણ ક્રિયાથી હોય કે એ નિર્વિકાર ચિદાકાશમાં દેહ—ચિત્ત આદિકશું નથી, ઈન્દ્રિયો પણ તથી અને વાસનાઓ પણ નથી. ચિદાત્માને ઉપસ્થી તો આ જગત સત્ય જેવું દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ જોતાં કશું પણ છે જ નહિ. હે વિવેકી રામભચંદ્રજી ! પ્રથમના પ્રજ્ઞપતિ મુક્ત થઈ જવાથી ફરી વાર તેનાં દેહ, બુદ્ધિ આદિ ઉત્પન્ન થતાં નથી, વળી નવો પ્રજ્ઞપતિ તથા તેને જગતની રચનાની સ્મૃતિ એ પણ સંભવતું નથી. સંસારમાં રહેનાર અને અનેક યોગિનિઓમાં ભટકનાર ઈતર જીવોની પેઠે વિદેહ-મુક્ત પુરુષને ધ્યાન દેહની પ્રાપ્તિ કે ફરી વાર સંસારની સ્મૃતિ હોતી નથી; કેમ કે દેશાંતરમાં કે કલાંતરમાં પાછો તેમની પુનર્જન્મ થતો નથી. કદાચિત્ પ્રજ્ઞપતિને તેવા પૂર્વસંસ્કારના બળથી પ્રથમની પેઠે જગતની રચના કરવાની સ્મૃતિ થાય અને તેથી પ્રાર્થા ફરી વાર તેની દેહ આદિ ઉત્પન્ન થાય એમ માનવામાં આવે તોપણ તેનો એ દેહ માનસિક સંસ્કારજન્ય હોય, આમ તે મનોમય હોય એટલે તે પૃથ્વી આદિથી ઉત્પન્ન નહિ થયેલો શંત, અતિ તુચ્છ અને રહસ્ય-નગરના જેવો નિઃશ્વા હોય. જેમ સંકલ્પથી બહા થઈ ગયેલા (મનોમય) પર્વતનું સ્વરૂપ અત્યક્ષ રીતે દેખાતાં છતાં પૃથ્વી આદિથી (પાર્થિવ ભાવ આદિથી) સહિત છે, તેમ વિચારતું સ્વરૂપ પણ અત્યક્ષરૂપે દેખાતાં છતાં પૃથ્વી આદિથી સહિત છે. આથી વસ્તુતઃ જોતાં કોઈ પણ દેશ—કાળમાં કરી પણ સ્મૃતિ સંભવતી નથી અને

લૌકિક બુદ્ધિ વડે તેને માનવામાં આવે તેમપણ તરવદૃષ્ટિથી જોતાં તે છે જ નહિ.

રામ બોલ્યા : હે સ્મૃતિવાળાઓમાં શ્રેષ્ઠ અને ગુણોતા સમૂહના અગ્રતારૂપ મહારાજ ! એ સર્વ પૃથ્વી આદિ પદાર્થોની પૂર્વવત્ રચના કરવાની વાત કેમ ન સંભવે કે અને જે સ્મૃતિનો જ અસંભવ હોય, તો પછી પ્રથમના જેવી જ પ્રત્યાકતી રચના કેમ અને ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જે પૂર્વ કલ્પના પૃથ્વી આદિ દૃશ્ય પદાર્થો પરમાર્થ દૃષ્ટિએ જોતાં સત્ય હોય તો હજી તો તેનો સ્મૃતિ વડે ઉત્પન્ન થનાર અને અન્યથા અતિરેક વડે પ્રસિદ્ધ એવો કાર્ય-કારણભાવ સંભવે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં (દૃશ્યની અસત્યતાને લીધે) સ્મૃતિ જ સંભવતી નથી. જ્યાં અલ્પથી માંડી સંતોષ પર્થત કાંઈ પણ દૃશ્ય જ નથી, ત્યાં પછી સ્મૃતિનો સંભવ ક્યાંથી હોય અને કેવો હોય ? જે પદાર્થ પરમાર્થ દૃષ્ટિએ જોતાં ઉત્પન્ન થાય અને વિદ્યમાન દશામાં પ્રમાણો વડે જેનો અનુભવ થાય, તેવું કાળાંતરે પણ સ્મરણ થાય તો શસ્ત્રજ્ઞો તેને સ્મૃતિપદ નામથી કહે; પરંતુ જ્યાં દૃશ્ય જ નથી, ત્યાં પછી બીજી સ્મૃતિ આદિની કલ્પના તો ક્યાંથી જ હોય ? આ દૃશ્યનો સર્વદા અત્યંત અભાવ જ છે અને સર્વ પ્રાક્ષ જ છે એ વાત જે સત્ય છે, તો પછી સ્મૃતિની કલ્પના ક્યાંથી હોય ? મારે પ્રથમ પ્રજ્ઞપતિને (જગતરચના આદિની) સ્મૃતિ જ સંભવતી નથી, તો શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ એ પ્રજ્ઞપતિનું સાકારપણું પણ ક્યાંથી જ સંભવે ? જે કાંઈ સ્મૃતિ થાય છે, તે પૂર્વના અનુભવજન્ય સંસ્કારની ભાવનાના બળથી થાય છે. હવે પૂર્વે કશું પણ નહોતું તેથી આલ પ્રજ્ઞપતિને લૌકિક સ્મૃતિ (અમુક મારો માતા છે, અમુક પુત્રી છે ઇત્યાદિના જેવી પ્રમાણુજન્ય સ્મૃતિ) હોતી જ નથી. લોકમાં પ્રતીતિમાં આવતો સ્મૃતિનો વિષય (માતા, પુત્રી આદિ) તો સત્યરૂપે ધરતી અંદર રહેલો હોય છે, તેથી તેના સંસ્કારો ચિત્તામાં ચોટી જવાથી સ્મૃતિ થવાનો તેમાં અવકાશ રહે

છે. પ્રજાપતિમાં તો તેનો કરોડ અવકાશ નથી. આ વિષે વિશેષ વિવેચન હું કરું તે તમે સાંભળો. પ્રથમ અનુભવમાં આવેલા પદાર્થોનું પાછળથી સંસ્કારખળથી જે કાંઈ સ્મરણ થાય છે, તે સ્મૃતિ કહેવાય છે. હવે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ છે જ નહિ, થયો પણ તથી અને થશે પણ નહિ, તેમ જ આ સર્વ એવી રીતે આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત અચળ એવા પરબ્રહ્મરૂપ છે, તો પછી તેમાં સ્મૃતિ આદિની સ્થિતિ કયાં હોય? ચિદાકાશનો સર્વરૂપ વિવર્ત છે, તેથી તે પદાર્થોના આકારે થઈ રહેલો છે. તેને અનુસરી શાંત પરબ્રહ્મને જ મેં વ્યવહારમાં ‘સ્મૃતિ’ શબ્દ વડે વ્યાખ્યાન કહેલ છે. પોતાના આત્મસ્વરૂપ તો જે એક વિવર્ત છે, તેને જ ‘સ્મરણ’ શબ્દનો વાચ્ય જાણવો. તે સ્મરણ વડે વ્યાખ્યાન અનુભવાયેલા પદાર્થ સાદૃશ્યને લીધે બ્રહ્મ વસ્તુરૂપે ભાસે છે. જીવ જ્ઞાતિ વડે કે સ્મૃતિપરંપરા વડે જે કાંઈ બ્રહ્મની અંદર અનુભવે છે અને પછી કળાંતરમાં સ્વરૂપને નહિ છોડનાર પરબ્રહ્મમાં જે કાંઈ પદાર્થો સંસ્કારખળથી તેને સ્ફુટી આવે છે, તેની પછી ‘સ્મૃતિ’ એવી સંજ્ઞા પોને જ ફલપી લીધેલી છે, જેમ અવિદ્યમાત છતાં ઝાંઝવાનું જળ જ્ઞાતિ વડે સત્ય જેવું ભાસે છે, તેમ અવિદ્યમાન છતાં આ દૃશ્ય જ્ઞાતિ વડે ભાસ્ય કરે છે, સ્મૃતિ આદિની સ્થિતિ પણ તેવી જ છે. સર્વના આત્મારૂપ પરબ્રહ્મની અંદર રહેલા પદાર્થોના અનુભવો જ્ઞાતિ વડે સત્યરૂપે દેખાય છે અને અભ્યાસ વડે ચિત્તામાં રૂઢ થઈ રહેલા તે જ અનુભવો સમાનતાને લીધે પાછળના સમયમાં સ્મૃતિરૂપે કહેવાય છે. સર્વના આત્મારૂપ એ ચિદાકાશની અંદર કાકત્તાલીયની પેઠે જે કાંઈ (કારણતા યોગે) સ્ફુટી જોતો ઉદય થાય છે, તેની જ ‘સ્મૃતિ’ એવી સંજ્ઞા કરવામાં આવી છે. તે ચિદાકાશના એક અવયવ જેવી છે અને સ્વતઃ વિકારશૂન્ય છે. સર્વના આત્મારૂપ ચિદાકાશનું પોતાનું સત્યસ્વરૂપ, પોતાના અનુભવમાં જે જે વિષયને પોતાની મેળે જ વિસ્તારી દે છે, તેને

પૂર્વે અનુભવાયેલા પદાર્થોની સ્ફુટિના સમાન-પણાને લીધે પાછળથી વિદ્વાનો ‘સ્મૃતિ’ નામથી ઓળખે છે. પવનમાં રહેલી ચલનશક્તિની પેઠે ઉદ્યોધક હેતુની પ્રાપ્તિ વડે અથવા પ્રાપ્તિ નહિ થતાં પણ જે કાંઈ અનુભવમાં આવે છે તે જ અનુભવ વૃત્તિવાળી સંકલ્પસ્ફુટિ કાળાંતરે અભ્યાસ વડે રૂઢ થયેલા પદાર્થોના સંસ્કારખળથી સમાન આકાર-સ્ફુટિને લીધે ‘સ્મૃતિ’ શબ્દ વડે કહેવાય છે. જેમ આ તમારા અવયવો (મનની ઈચ્છા અનુસાર) વખતે ચોટા કરે છે અને વખતે નિશ્ચેષ્ટ પણ થઈ રહે છે, તેમ આત્માની અંદર કાકત્તાલીયની પેઠે જે જે પદાર્થોના અનુભવો વારંવાર ભાસ્યા કરે છે, તે જ ઉતારાકાળમાં પછી (કારણતા યોગે અનુભવેલા પદાર્થોનું સ્મરણ થઈ આવતાં) ‘સ્મૃતિ’ શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે, જેમ સ્વપ્ન-ઈન્દ્રિયજ્ઞ આદિમાં મિથ્યા જ્ઞાન વડે પ્રતીતિમાં આવતા ઘટ-પટ આદિ પદાર્થો રહ્યા હોય છે, તેમ સર્વ અનુભવો આત્માની અંદર રહેલા જ છે અને તેઓ અનેક આકારે થઈ રહે છે. જેમ સ્વપ્ન આદિના ઘટ-પટ આદિ પદાર્થો ભ્રમરૂપ છે, તેમ આ સ્મૃતિરૂપ પદાર્થ પણ ભ્રમરૂપ હોવાથી તેના મૂળ વિષે શો વિચાર કરવો? વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં આ દૃશ્યનો અસંભવ છે, તેથી તત્ત્વજ્ઞ પુરુષની દૃષ્ટિમાં કિંવા તત્ત્વવેરા પ્રજાપતિની દૃષ્ટિમાં ‘સ્મૃતિ’ નામની કાંઈ જ વસ્તુ નથી. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ ચિદેકસ હોવાથી સદાકાળ નિર્વિકાર રહે છે, કેમ કે તેની દૃષ્ટિમાં જગતેની સ્થિતિ ચિદાકાશરૂપ જ છે; બાકી, અવિષેકીની દૃષ્ટિમાં હમણાં પણ આ જગત યથાસ્થિતપણે રહેલું છે. હું મોક્ષના ઉપાયની કથાને કે તત્ત્વવેરાની સ્થિતિને જાણતો નથી; પરંતુ પ્રાચીનકાલથી એવી જ પદ્ધતિ બાલી આવે છે કે, ત્યાં સુધી શિષ્ય સાધન-ચતુષ્થ-સંપત્તિ-પૂર્વક જિજ્ઞાસુ તરીકે હોય, ત્યાં સુધી ગુરુ તેને મોક્ષકથાનો ઉપદેશ આપે છે અને એ ઉપદેશથી દૃશ્ય, સ્મૃતિ તથા વિષયોનું સંમ્યક્ સ્મરણ એ સર્વ શાંત થઈ

નય છે. અવિદ્યાનો, મૂર્ખતાનો અને મોહનો અન્યત્ર અસંભવ છે. તેથી અવિવેકીઓનો નિશ્ચય અમારા સમજવામાં કોઈ દિવસ આવી શકે નહિ; કેમ કે જે જેનો વિષય નથી તેનો તેને અનુભવ થતો નથી. હે અંગ! સૂર્યને સંત્રિનો અનુભવ શી રીતે થાય તે તમે જ કહો. અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિવાળા ચિન્માત્ર તત્ત્વમાં બાહ્ય વસ્તુના આકારે જે કાંઈ ભાસે છે તેનો વારંવાર વ્યવહારમાં અભ્યાસ થતાં તે અભ્યસન વિષયના સંસ્કાર વડે રંગાયેલું ચિત્ત જ ‘સંસ્કાર’ નામથી કહેવાય છે. કલ્પના વડે ખડે થઈ જનારા સર્વ બાહ્ય પદાર્થો વસ્તુતઃ જોતાં આત્મ-સત્તારૂપ છે અને ચિદાકાશરૂપ છે. જોકે તે આભાસરૂપે જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેના અવ્યવસ્થિતપણાને લીધે તે મિથ્યા છે. આમ, તત્ત્વજ પુરુષ જાણે છે, એટલે તેનો સંસ્કાર લાગવો અસંભવિત જ છે. એવી રીતે, આ જગત આદિ કશું પણ કોઈ દિવસ સંભવતું નથી. જે કે આ દૃશ્ય ઝાંઝવાના જળની પેઠે દેખાય છે, પરંતુ પરમાર્થદૃષ્ટિએ જોતાં તે મિથ્યા છે. જે આ વાત સિદ્ધ જ છે, તો પછી સ્વપ્નમાં અને સુષ્પ્તિના આદિકાળમાં ચિદાકાશ જ અનેક રૂપે ભાર છે. સ્વ-સ્વરૂપમાં રહેનાર પરમ શુદ્ધ ચિદાકાશ જ ‘સુષ્પ્તિ’ એવા પર્યાય શબ્દનું વાચક છે. ચિદાકાશ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાંથી ભ્રષ્ટ નહિ થતાં જગત આદિના રૂપે ભાસી રહ્યું છે. તેમ થવામાં આધિક્ષતરૂપ પણ પોતે જ છે અને સાધતરૂપ પણ પોતે જ છે. સુષ્પ્તિના આદિકાળમાં વિવર્તી બાવને પ્રાપ્ત થઈ જતાં, બ્રહ્મ જ જાણે જગત આદિ રૂપ થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. એ જગત આદિ વસ્તુતઃ મિથ્યા ભ્રાંતિરૂપ જ છે છતાં પ્રતીતિમાં આવે છે. માટે ક્યાં અને શા કારણથી હેય—ઉપાદેય આદિ ભાવોની પ્રતીતિ થાય? આ કશું કોઈ પણ સ્થળે આકાશવાણું કિંવા સ્મૃત્યાત્મક નથી, કારણના અભાવને લીધે પરમાત્માનું સ્વરૂપ

જ જગત આદિના આકારે ભાસે છે. જગતને જેવું સાકાર માનવામાં દુઃખ છે, તેવું જ સ્મૃત્યાત્મક માનવામાં પણ છે, માટે એ બંને (સાકારતા અને સ્મૃતિ) અસત્ય છે અને બંધ પણ નથી જ. જીવન્યુક્ત પુરુષોની દૃષ્ટિમાં આકાશના જેવા નિર્વિકાર, શૂન્ય ચિદાકાશની અંદર પૃથ્વી—સૂર્ય, પર્ણત, આદિ જગત પોતાના મૂળસ્વરૂપ (ચિદ્રૂપતા)ને છોડતું નથી અને યથાસ્થિતપણે રહેલું છે, તેની અંદર દેશકાળ આદિની ઉત્પન્ન કલ્પના પણ યથાસ્થિતપણે રહી છે. જગત આવા સ્મૂળરૂપે દેખાતા છતાં પોતાના શુદ્ધ મૂળ ચિદ્રૂપભાસને છોડતું નથી, સાક્ષીગૈતન્યને પ્રતીતિમાં આવતાં સ્વપ્નતત્ત્વરની પેઠે આ જગત પોતાના એક અનુભવરૂપ અને પોતાના સ્વરૂપને નહિ છોડનારા ચિદાકાશના ઉદરમાં તે રહેલું છે. એ પોતે પૃથ્વી વગેરે ભાવથી સંહિત છે, તો પછી તેમાં પૃથ્વી વગેરે ક્યાંથી હોય તે તમે જ કહો. આથી એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે, કેવળ શાંત ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપમાં આવ. જગત આદિ સ્મૂળ આકારે ભાસી રહ્યું છે. સર્વ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં અને સ્વપ્નકાળમાં પૃથ્વી આદિનો સંભવ ક્યાંથી હોય? કિંતુ બ્રહ્મસત્તા જ પોતા વડે પોતાના સ્વરૂપમાં જાણે જગતના રૂપે આવિર્ભાવનો પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તેવી બની જાય છે અને પૃથ્વી આદિ સંસારીઓને કલ્પી લે છે. પછીથી તે સત્તાઓ જાણે સત્ય અર્થનો અપનાવ હોય તેવી થઈ રહે છે. બાકી પૃથ્વી આદિનો જ પ્રથમ અસંભવ છે, એટલે જગત સાકાર તથી, તેમ સ્મૃત્યાત્મક પણ નથી. તે ભ્રાંતિરૂપ પણ નથી અને વિવર્તી આદિરૂપ પણ નથી. તે તો કેવળ બ્રહ્મરૂપ જ છે. આ બ્રહ્મ જ સુંદર જગતના આકારે વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, પરંતુ તે વસ્તુતઃ એક જ છે. સૃષ્ટિમાં અને પ્રલયમાં તે વિકારને નહિ પામતાં પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે. તે દૃશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, છતાં નિર્ભેજ આકાશરૂપ છે, શાંત છે, નિત્ય છે અને અવિ-

વેદીઓને નિરંતર સૃષ્ટિ—પ્રલય ઇત્યાદિરૂપે અનુભવમાં આવે છે. ૧-૪૮

બ્રહ્મેદમાકચતિ ચાક જગત્સ્વરૂપં લક્ષ્મકમેવ કલનાકલનાત્મનિષ્ઠમ્ । હૃદયમમગ્ન્યમલમેવ તમઃ પ્રજાન્તે નિત્યોદિતે પ્રલયસર્ગમયોદયાત્મ ॥ ૪૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો 'જગતોબ્રહ્મત્વપ્રતિપાદન' નામનો સર્ગ ૧૭૨ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૩ મો*

ચેતનને જડમાં અભિનિવેશ થવાનું કારણ

રામ કવાચ

સર્વાનુભવરૂપસ્ય તથા સર્વાત્મનોડયયમ્ ।

અનંતસ્યાત્મતત્ત્વસ્ય વેદેડપિ કિમ્હંપ્રદઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : સર્વતા અનુભવરૂપ અનંત આત્મતત્ત્વ સર્વતા આત્મારૂપ છે, છતાં તેનો દેહમાં જ અર્ધગ્રહ ('હું દેહરૂપ છું' એવો અભિનિવેશ) કેમ બંધાઈ જાય છે? ચિદાત્મા સ્વપ્ન આદિમાં જડ કાષ્ઠ—પાષાણુ આદિરૂપ કેમ બની જાય છે? અને આ કાષ્ઠ—પાષાણુ આદિ નથી એમ કહો તો કેમ નથી? અને છે એમ કહો તો કેમ છે તે મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ દેહધારી જીવોને હાથમાં હાથપણાનો અભિનિવેશ (આગ્રહ) બંધાઈ જાય છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ ચેતન તત્ત્વને પણ દેહમાં દેહપણાનો અભિનિવેશ બંધાઈ જાય છે. જેમ વૃક્ષને પોતાનાં પાંદડાંમાં પત્રભાવનો અભિનિવેશ બંધાઈ જાય છે તેમ સર્વતા આત્મારૂપ ચેતનતત્ત્વને વૃક્ષમાં વૃક્ષપણાનો અભિનિવેશ થાય છે. આકાશને જેમ શૂન્યમાં શૂન્યભાવનો અભિનિવેશ બંધાઈ જાય છે, તેમ સર્વતાત્મા એવા ચિદ્રૂપતત્ત્વને દ્રવ્યમાં દ્રવ્યભાવનો અભિનિવેશ બંધાય છે. નિરાકાર ચિત્તામાંથી ઉત્પન્ન થવાને લીધે નિરાકાર સ્વપ્નનગરને વિષે

* આ એકસોતોરેમા સર્ગમાં ચિદ્રૂપ તત્ત્વના સર્વરૂપણા વિષે અને દેહ આદિ જડભાવમાં તથા ક્રિયા આદિમાં અભિનિવેશ બંધાયા વિષે નિરૂપણ કરાયે.

સ્વપ્નભોકતાને જેમ સાકારતાનો અભિનિવેશ બંધાઈ જાય છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ ચેતન તત્ત્વને પણ સ્વપ્ન—જગત આદિમાં તે તે ભાવનો અભિનિવેશ બંધાય છે. જેમ પર્વતના અભિમતી જીવને અને નગરાભિમાની જીવને પોતામાં રહેલાં પાષાણુ, વૃક્ષ, જળ ઇત્યાદિમાં તે તે ભાવનો અભિનિવેશ થાય છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ ચિત્તમયતત્ત્વને પણ પોતાની અંદર રહેલાં પર્વત તથા નગર ઇત્યાદિમાં તે તે ભાવનો અભિનિવેશ થઈ જાય છે. જેમ ચેતનરૂપે જણાતા શરીરને કેશ તથા નખ ઇત્યાદિમાં અચેતનપણાનો આગ્રહ બંધાય છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ ચિત્તમયતત્ત્વને કાષ્ઠ તેમ જ પાષાણુ આદિમાં જડભાવનો અભિનિવેશ બંધાય છે. જેમ સાક્ષીચેતન્ય જ સ્વપ્નની અંદર (વિવર્તભાવે) કાષ્ઠ—પાષાણુ આદિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશ જ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં સાકાર આદિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, જેમ નખ—કેશ અને જળ—આકાશ આદિના ધર્મને ધારણ કરનાર પુરુષનું એક જ શરીર જડ—ચેતનરૂપ છે અને સાકાર છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ સત્ય તત્ત્વનું એક જ સ્વરૂપ જડ—ચેતનરૂપ અને સ્થાવર—જંગમરૂપ છે, કિંતુ તે નિત્ય અને નિરાકાર છે. જેમ સ્વપ્નમાં દીકલા અર્થોની ભ્રાંતિ 'આ સ્વપ્ન છે' એમ જાણનાર પુરુષને ચિત્તામાં યથાસ્થિતપણે સ્થા છતાં શમી જાય છે, તેમ સારી પેઠે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને દૃષ્ટિમાં આ જગત યથાસ્થિતપણે સ્થા છતાં શર્મ જાય છે. સ્વપ્નને દેખનાર મણુસ પ્રાણી કાળમાં જાગી જાય છે, એટલે સ્વપ્નના દ્રુષ્ટ અને દૃશ્ય વચ્ચે ભાવો મિથ્યા જણાય છે, તે આ સર્વ ચિદાકાશરૂપ હતું એવો નિશ્ચય કરી આપવાને એ પ્રયોધ જ સમર્થ થાય છે; તે જ પ્રમાણે સંસારરૂપ નિદ્રામાંથી પ્રયુજ થયેલ તત્ત્વને પણ દૃશ્ય—દ્રુષ્ટ આદિનું મિથ્યાપણ જણાઈ આવે છે, એટલે એ પ્રયોધ જ ચિદાકાશના સત્યપણાને ખતાવી આપે છે અને તેમ

છેવટે મોનનો જ આશ્રય લેવો પડે છે, જેમ મહાસાગરમાં જળની અનોકે (ચક્રીઓ) થતી રહે છે અને રણી જતી રહે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર હજારો અને કરોડો કલ્પો પર્યંત તેની તે જ સૃષ્ટિઓ અથવા તો ધોણ જ સૃષ્ટિઓ ઉત્પન્ન થતી રહે છે અને નાશ પણ ખામતી રહે છે. જેમ સમુદ્રની અંદર રહેલું જળ તરંગ આદિમાં પોતાના સ્વરૂપને અનેક પ્રકારે પ્રસારી દે છે, તેમ ચિદાકાશ પણ પોતાના માયાશબ્દ ચૈતન્યરૂપમાં સૃષ્ટિ આદિ અનેક સંગ્રાઓને કલ્પી લે છે. અવિવેકી જન સમુદાયના નિશ્ચયને પાદ કરતાં તત્ત્વના પુરુષની દૃષ્ટિમાં આ જગત યથાસ્થિતપણે સ્થા છતાં સદા નિર્વિકાર પરબ્રહ્મરૂપ છે. 'હું તરંગરૂપ નથી, પરંતુ જળરૂપ છું' એવું જે તરંગે શુકિતવડે જાણ્યું, તેનો પછી તરંગભાવ ક્યાં રહ્યો? જળમાં થતા તરંગના ભાનની પેઠે બ્રહ્મમાંથી જ આ જગતનો આભાસ થાય છે. જેમ તરંગ અને તરંગનો અભાવ એ બંને સમુદ્રના ધર્મો છે, તેમ જગતની પ્રતીતિ અને તેનો અભાવ એ બંને બ્રહ્મની એક જગતની શકિત છે અને તે જ તેવા પ્રકારે સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલ છે, હે રામચંદ્રજી! પોતાના ચિદ્રૂપને નહિ છેડતાર ચિદાકાશનું મનઃસમશ્લિષ્ટી ઉપાધિમાં સ્વપ્નની પેઠે પ્રતિબિંબ પડે છે ત્યારે ઉપાધિવાળું જે કાંઈ સ્વરૂપ ખડું થાય છે, તે જ 'મન', 'બ્રહ્મ' 'પિતામહ' ઈત્યાદિ નામો વડે કહેવાય છે. એવી રીતે પ્રથમ પ્રજ્ઞપતિ જ નિરાકાર અને નિર્વિકાર છે અને ચિન્માત્રરૂપ સંકલ્પનગરની પેઠે તે કારણથી રહિત છે. જે સુવર્ણનો બાળુખંધ જાણે છે કે 'હું બાળુખંધ નથી,' તેને પછી બાળુખંધપણું ક્યાં રહે? તે તો શુદ્ધ સુવર્ણરૂપે જ રહે. જ્યારે સમશ્લિષ્ટ પ્રથમ પ્રજ્ઞપતિ અજ્ઞાના, સંકલ્પમાન અને કેવળ ચિદાકાશરૂપ દેહવારી છે ત્યારે હું, તમે અને આ જગત ઈત્યાદિ જે કાંઈ ભાસે છે, તે પણ સર્વ તેનું જ છે. ચિદા-

કાશમાં શૂન્યતાની પેઠે જે કાંઈ ચૈતન્યના ચમત્કારો ભારી સ્થા હોય છે, તે જ સૃષ્ટિરૂપ, સંકારરૂપ, સ્થિતિરૂપ, તેના વિચિત્ર પ્રવાહોરૂપ અને અનુભવોરૂપ છે. ચિદાકાશ પોતાની મેળે જ સ્વપ્નની પેઠે પ્રથમ જે સ્વચ્છ વિવર્ત થઈ રહે છે, તે જ હિરણ્યગર્ભ છે. સમુદ્રમાં જેમ તરંગ તેજરૂપે કે બીજા રૂપે નિરંતર સ્ફુરતો રહે છે; તેમ બ્રહ્મમાં અતાદિ તથા અનંત એવો સૃષ્ટિ-પ્રલયનો વિભાગ પણ સ્ફુરતો રહે છે. ચિદાકાશનો સુંદર વિવર્ત જ 'વિરાટ' શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે અને તે વિરાટનું મન હિરણ્યગર્ભરૂપ છે. તે જે કાંઈ સ્વો છે, તે પણ સંકલ્પનગરના જેવું જ સમજવું. તે વિરાટ જ સૃષ્ટિરૂપ છે, તે જ સ્વપ્નરૂપ છે અને તે જ જગત અવસ્થાના બ્યધિ-સમશ્લિષ્ટ દેહરૂપ પણ થઈ રહેલ છે. જેમ ઘાટી સુષુપ્તિ અતિ નિદ્રારૂપી અંધકારના બળથી સ્વપ્નરૂપ બની જાય છે, તેમ આત્મા જ પ્રલયને વિષે અવિદ્યારૂપ અંધકારથી જગતરૂપે અનુભવમાં આવે છે. આવાંતર પ્રલયરૂપી બ્રહ્મની રાત્રિ વિરાટરૂપ પરમાત્માના કેશરૂપ છે. પ્રકાશ અને અંધકાર (દિવસ અને રાત્રિ) તથા કાળ અને ક્રિયા એ તેના પોતાના અવયવોની સંધિરૂપ છે. અગ્નિ એ વિરાટના મુખરૂપ છે. આકાશ મસ્તકરૂપ છે, અંતરિક્ષ નાભિરૂપ છે, પૃથ્વી ચરણરૂપ છે, સૂર્ય તથા ચંદ્ર ચક્ષુરૂપ છે અને દિશાઓ શ્રોત્રરૂપ છે. એવી રીતે એક કલ્પના જ વિરાટના આકારે ખડી થઈ ગયેલી અનુભવમાં આવે છે. એ પ્રમાણે સારી પેઠે વિચારથી જ્ઞેતાં વિરાટનું સ્વરૂપ સ્વપ્નના જેવું તથા આપણા સંકલ્પમય પર્વતના જેવું છે અને તે વિશાળ આકારે પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં ચિદાકાશરૂપ છે. ચિદાકાશની અંદર ચેતનરૂપ જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈને જે અત્યંત દીપી નીકળે છે, તે આત્મા પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને જગતરૂપે અનુભવે છે. એવી રીતે વિશાળ ચિદાકાશ જ વિરાટરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને સ્વભાવરૂપ,

સ્વપ્નરૂપ, તગરૂપ, પર્વતરૂપ, વૃક્ષરૂપ તથા હાથી-
રૂપ પણ તે જ છે. જેમ સ્વપ્નનંદ પોતાના
આત્માને જ સ્વપ્નદેશરૂપે અનુભવે છે, તેમ
અનુભવ કરનાર ચિદાત્મા જ સત્ય અને અનુ-
ભવરૂપ એવા પોતાના આત્માને માયાના આવ-
રણને લીધે અસત્ય જેવો માની લે છે અને
તેને અમુક પરિચિન્નરૂપે અનુભવે છે. વેદાંત,
જેન, સાંખ્ય, યોદ્ધ વગેરે મતોના ગુરુઓએ
તથા આગમશાસ્ત્રનો ભેદ કરનાર પશુપતિ અને
ભૈરવ ઇત્યાદિએ પોતાનાં શાસ્ત્રોમાં જે જે
વિચારો પ્રતિપાદન કર્યા છે, તે સર્વરૂપ થઈ
જઈને આમારું બ્રહ્મ જ તેવી તેવી વાસતાને
ચોગે, તેવા તેવા રૂપે સ્ફુરેલ છે. વળી તે તે
વાદીઓના પોતપોતાના નિશ્ચયને અનુકૂળ પડતું
માની લીધેલું પારલૌકિક સુખ તથા આ લોકસંખંધી
સર્વ ફળ, એ સર્વરૂપ બ્રહ્મ જ થઈ જાય છે;
કેમ કે અમુક પ્રકારનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત
થાયો એવી રીતે તેમના આત્મામાંથી જ
આશાની ઉત્પત્તિ થાય છે. બ્રહ્મનો આવો
લોકોત્તર મહિમા જ છે; કેમ કે તે પોતે જ
માયાના યોગથી સર્વશક્તિમાન થઈ રહે છે.

વેદાન્તાર્હતસાંખ્યસૌગતગુરુચક્રાદિચક્રાદયો
બ્રહ્મૈવ સ્ફુરિતં તથાત્મકલપાસ્તાદાત્મનિત્યં યતઃ ।
તૈષાં વાત્મવિદોઽનુરૂપમખિલં સ્વર્ગં ફલં તદ્ભવ-
ત્યસ્ય બ્રહ્મણ ઈદગ્રેવ મહિમા સર્વાન્મિ ચક્ષુષુઃ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'પરમાર્થોપદેશ' નામનો

સર્ગ ૧૭૩ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૪ મો*

નિર્વાણપદ વિષે વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સર્ગાર્થો સ્વપ્નસંવિત્ત્યા ચિદેવાભાતિ કેવલા ।

જગવિત્ત્વભાસેવ બ્રહ્મૈવાત્મો જગત્તત્ત્વમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોક્ત્વા : સુષિતા આદિકાળમાં કેવળ

* આ ચોક્કસ યુગોત્તરમા સર્ગમાં સ્વપ્નની વેદે જ
પ્રબોધ વડે દૃશ્યનો ભાષ થઈ જતાં અવશેષ રહેલ ચિદા-
ત્માના પરમપદપણા વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

ચિદાકાશ જ સ્વપ્નના અનુભવ પ્રમાણે જાણે
જગતરૂપે ભાસતું હોય, તેમ થઈ રહે છે. તેથી
ત્રણે લોક બ્રહ્મરૂપ જ છે. સુષિત્યો બ્રહ્મરૂપ
સાગરના તરંગ જેવી છે અને તેમાં રહેલો
મુગ્ધરૂપ અનુભવ દ્રવરૂપ છે. જીવન્મુક્ત પુરુષોને
વ્યવહારસિદ્ધિ માટે પ્રતીતિમાં આવતું જગત
પણ જાણે કોઈ બીજી જ સૃષ્ટિ હોય તેવું ભાસે
છે. તો પછી તેમાં ક્લિત્ત્વ—એકત્વ આદિ બીજું
ક્યાંથી હોય? જેમ એક જ ચિદાકાશ તિદ્રારૂપ
હોઈ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ બંનેરૂપ છે, તેમ
ચિદાકાશનું એક જ આત્મસ્વરૂપ દૃશ્ય અને
અદૃશ્ય એ બંનેરૂપે રહેલું છે. જો આ જગતનું
વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તે
જગતમાં સ્ફુરેલી આવતા સ્વપ્નનગરના જેવું
કેવળ બાધિત અને સ્ફુર્તિરૂપે આભાસમાત્ર
જણાય છે, તો પછી તેમાં વિવેકી પુરુષને કેવી
આસ્થા હોય? સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ અને તેનો અનુ-
ભવ સુષિતા આરંભકાળમાં પ્રતીતિમાં આવે છે.
જો તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે,
તો આ જગત જગતમાં બાધિતરૂપે સ્ફુરેલી
આવતા સ્વપ્નનગરના જેવું બાધિત જણાય છે.
જેમ સ્વપ્નનગર સંખંધી જુદા જુદા પ્રકારની
વાસનાઓ સ્વપ્ન સમયે સત્ય જણાય છતાં
જગત અવસ્થામાં તે અસત્ય છે, તેમ જગત
સંખંધી વાસનાઓ વિષે પણ સમજવું. કદાચિત્ત્વ
બીજી કોઈ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરી દૃશ્યનું કંઈ
બીજું જ કારણ આહી કલ્પવામાં આવતું હોય,
તો પછી બીજી કલ્પનાઓની અપેક્ષાએ બંધ-
ખેસતી થતી છાંતિમાત્રપણાની કલ્પના શા માટે
ત કરવી? સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે જગત્ત્વસૃષ્ટિ સંખંધી
આ પોતાની છાંતિ તો અનુભવ વડે જ સિદ્ધ
છે, જો કંઈ બીજું કારણ કલ્પવામાં આવે,
તોપણ તે અનુમાન વડે સિદ્ધ કરી શકાય. હવે
અનુમાન કયા અનુભવથી વધિક થઈ શકે
તેમ છે? મનુષ્ય પોતાની ઈષ્ટ સૃષ્ટિને
સરજવાને અતે અનિષ્ટ સૃષ્ટિને નિવારવાને
સમર્થ થઈ શકતો નથી. વળી તેણે પ્રથમ

વિચારી રાખેલા વિષય તેને નિશ્ચયપૂર્વક જ દેખાય તેમ પણ બનતું નથી; કિંતુ વખતે બીજા પ્રકારે પણ તે અકસ્માત તેના જ્ઞેવામાં આવે છે. આ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. જો સૃષ્ટિ કોઈ બીજા કારણને અધીન જ હોય, તો પછી મનુષ્યે તેથી માધતસંપત્તિ મેળવી પોતાની ઈષ્ટ સૃષ્ટિને રચે, આનિષ્ટ સૃષ્ટિને નિવારે અને કશું પણ અકસ્માત દેખે નહિ, પરંતુ એ વાત કોઈ પણ રીતે બરાબર ઘટતી નથી. તેથી આ દૃશ્ય સ્વપ્નશૈલીની પેઠે ભ્રાંતિસ્વરૂપ જ છે. જ્ઞાનનો ઉદય થયા વિના નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય, તો તે પણ પરમ જડતારૂપ છે અને સવિકલ્પ સ્થિતિ થાય, તો તે પણ સંસારરૂપ જ છે. તેથી કદાચિત્, ધ્યાન કે સમાધિનો લાભ થાય, તોપણ જ્ઞાન થયા વિના તે કોઈ પુરુષાર્થરૂપ સંભવતું નથી. જો સવિકલ્પ ધ્યાન હોય, તો તે સંસાર જેવું જ છે. જ્ઞાન થયા વગર તે જો નિર્વિકલ્પ હેતુ, તો તે પણ પાષાણના જેવું પરમ જડરૂપ છે, મોક્ષ કાંઈ પાષાણુ જેવી જડ સ્થિતિરૂપ કે વિકલ્પાત્મક સંભવનો નથી. પાષાણુના જેવી જડ નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે બીજું કશું પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. પોતાની નિદ્રા વડે શું મળે છે? સૃષ્ટિનો અત્યંત અસંભવ છે, તેથી સારી રીતે જ્ઞાનનો ઉદય થતાં વિવેકી પુરુષની દૃષ્ટિમાં સર્વ દૃશ્ય ભ્રાંતિમાત્ર ભાસે છે, જીવન્મુક્તપણાનો ઉદય થવો તે જ વાસ્તવિક રીતે નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય છે. તે જ અનંત નિર્વાણરૂપ છે અને તે જ મોક્ષ કહેવાય છે. અનંત સુધુમિતા જેવી તુરિય અવસ્થા પણ તેને જ કહે છે અને તેમાં યથા-સ્થિતપણે રહી જોભને તહિ પામતાં સર્વેના પ્રકાશક આત્મારૂપે સ્થિતિ રાખવામાં આવે છે. જ્ઞાનમાં સારી રીતે એકરસ થઈ જતું તે ધ્યાન કહેવાય છે. વળી દૃશ્યનો અત્યંત અસંભવ છે, તેથી આત્મસ્વરૂપને યથાર્થ ચોળખવું તેને જ શ્રુતિઓ તથા તત્ત્વવેદાઓ પરમપદરૂપ કે પરમ પુરુષાર્થરૂપ કહે છે. એ સ્થિતિ કાંઈ પાષાણુના

જેવી જડ નથી, તેમ સુધુમિત જેવી પણ નથી. તે નિર્વિકલ્પ કે સવિકલ્પ નથી, તેમ સાવ શૂન્ય પણ નથી. તે દૃશ્યના અત્યંત અસંભવરૂપ છે તથા આદિ અનુભવરૂપ છે. એ પ્રજ્ઞ જ સર્વરૂપ છે અને અપવાદદૃષ્ટિ જોઈએ તો તે કશારૂપ નથી. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! જે પ્રજ્ઞના જેવો નિર્વિકાર હોય છે, તે જ તેને દેખે છે. ત્યારે સારી રીતે પ્રયોધનો ઉદય થાય છે, ત્યારે જ પરમ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય છે. તે દશામાં આ જગત યથાસ્થિતપણે રહ્યા છતાં પ્રલય જેવી અભાવ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તેમા આ એકતા કે અનોકતાની કલ્પના નથી; તેમાં કશું પણ નથી અને તેમાં કશાનો સંભવ પણ નથી. સર્વ સદ-અસદ વસ્તુઓની સીમાના અંતરૂપ તે જ તત્ત્વ કહેવાય છે. દૃશ્ય અત્યંત અસંભવિત છે. એમ માનવાથી શુદ્ધ યોધનો ઉદય થાય છે અને તેથી સર્વ વિશેષથી રહિત થવાય છે. પછી શાંતપણે જે કાંઈ નિરતિશય આનંદરૂપે સ્થિતિ રાખી રહેવું તે જ પરમ પદરૂપ છે એમ તમે સમજો. એ શુદ્ધ યોધ સર્વોત્તમ ધ્યાનરૂપ છે. શાસ્ત્રપરિચયથી પદ—પદાર્થને જાણી શકનાર, બુદ્ધિમાન અને નિરંતર મોક્ષતા ઉપાયરૂપ આ શાસ્ત્રને વાંચનાર શુદ્ધ અધિકારી પુરુષ તેને અધ્યાત્મશાસ્ત્રના વિચારથી થયેલા જ્ઞાનરૂપ ઉપાય વડે મેળવી શકે છે. બીજા કશા ઉપાયથી તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તીર્થોટત વડે, દાન વડે, સ્નાન વડે બીજી વિદ્યા વડે, ધ્યાન વડે, તપ વડે, યોગ વડે કે યજ્ઞ વડે તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ સત્યરૂપે ભાસતું આનિર્વાચનીય દૃશ્ય ભ્રાંતિમાત્ર છે અને મિથ્યા છતાં જાણે સત્ય હોય તેવું ભારે છે. જેમ નિદ્રાભાવથી રહિત ચિદાકાશ સ્વપ્નરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશ જ જગતના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. જે ભ્રાંતિ હોય તે કોઈ દિવસ તપ તીર્થ આદિ વડે શાંત થતી નથી. જો કે તપ—તીર્થ આદિ વડે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તે વડે મુક્તપણાનો લાભ મળતો નથી. આ જગતમાં જો સારી શુદ્ધ બુદ્ધિ વડે

અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે તો તેથી થયેલા આત્મજ્ઞાનરૂપ મોક્ષના ઉપાયથી જ એ ભાંતિ શાંત થાય છે, બીજા કશાથી થતી નથી. જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી અંધકારમય રાત્રિ ક્ષય પામે છે, તેમ અત્યંત પ્રકાશ આપનાર નિર્ભેજ શાસ્ત્રાર્થ વડે આ સર્વ ભાંતિ નિવૃત્ત થાય છે. જેમ પવનની અંદર તેની ચપળતા રહી છે અને જળની અંદર દ્રવપણું રહ્યું છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના આભાસો પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ વડનો આકાર ધારણ કરવાની ચમત્કૃતિ વડનાં બીજ આદિ દ્રવ્યોની અંદર જ રહી છે અને પવનમાં જેમ અહિર્નિશ તેની ચલનશક્તિ રહેલી છે, તેમ શબ્દબ્રહ્મરૂપી ચિદાકાશની અંદર આ જગતની યથાસ્થિત સૃષ્ટિ તથા તેની સ્થિતિ અનન્યરૂપે રહેલી છે. અને છેવટે તેમાં જ તે લય પામી બીધ છે. ૧—૩૦

દ્રવ્યસ્ય દ્રવ્યેવ ચમત્કૃતિર્નિજા નમસ્વતઃ
સ્વપ્નં દ્વાનિદાં યથા । યથા સ્થિતા સ્થિરિયં
તથાસ્થિતા લયં નમસ્વંતરત્તનવરૂપિણી ॥૩૦॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમ્ નિર્વાણપ્રકરણમ્

ઉત્તરાર્ધેન 'નિર્વાણપ્રદેશ' નામનો

સર્ગ ૧૭૪ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૫ મો*

ચિદાકાશ જ અજ્ઞાનથી જગતરૂપે
ભાસે છે

વશિષ્ઠ ઉવાચ

સ્વપ્નાપ્રમાદ્યં ચિદ્વ્યોમ કારણં દેહસંવિદામ્ ।
દદ્યાન્વત્તા સંમવતશ્ચિદ્વ્યૌંન્નસ્તન્કુતો વપુઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ ઓલ્યા : સર્વના આદિકારણરૂપ ચિદાકાશ સ્વપ્નની પેઠે વિવર્ત ભાવને પામીને

* આ એકોક્તિ પચોતેરમા સર્ગમાં જ્યાં સુધી મૂર્ખતા હોય ત્યાં સુધી ચિદાકાશ જ વિનાકરણ કેમ બંધુ જગતરૂપે યદ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે અને શાસ્ત્ર વડે મૂર્ખતાની નિવૃત્તિ થતાં ચિદાત્મા બધથી રહિત (મુક્ત) થઈ બીધ છે. એ વિષે વર્ણન આપ્યું છે.

દૃશ્ય ભાવને ધારણ કરી લે છે. તે જીવોના દેહના તાદાત્મ્યપણાનો અધ્યાસ થવામાં મુખ્ય કારણરૂપ થાય છે. હવે પ્રથમ આરંભસમયમાં જ દૃશ્ય જેવી કોઈ પણ જુદી વસ્તુ જ નથી, તો તે ચિદાકાશના દેહરૂપ કેમ થઈ શકે? હે નિષ્પાપ રામચંદ્રજી! સૃષ્ટિના આદિકાળમાં આ સર્વ સ્વપ્નના અનુભવ જેવું જ છે. તે વિના બીજા પ્રકારે આ સૃષ્ટિ અને પરલોક દેખાતાં છતાં પણ સિદ્ધ થઈ શકતાં નથી. સ્વપ્ન—ચીના સમગમની પેઠે આ દૃશ્ય મિથ્યા છે, કેવળ શાંત ચિદાકાશરૂપ છે. અનુભવરૂપ ચિદાત્મ જ અવિદ્યોને લીધે આ પ્રમાણે અસત્ય જગતરૂપે ભસે છે. જે કાંઈ આ જગતરૂપે ભાસે છે, તે શૂન્ય, સ્વચ્છ, અનદિ, અનંત અને નિર્ભેજ ચિદ્ધાતુરૂપ છે. જ્યાં સુધી પરમાત્માનું વાસ્તવસ્વરૂપ ન ઓળખવામાં આવે, ત્યાં સુધી તે અવિદ્યારૂપ તથા સંસારી જીવરૂપ પ્રતીતિમાં આવે છે, પરંતુ જો તેનું વાસ્તવસ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો જીવભાવ અને દૃશ્યભાવ ઠીક નબ છે અને તે પરબ્રહ્મરૂપ જ જણાય છે; કેમ કે અનાદિ અને અનંત એવા શુદ્ધ ચિદાકાશની અંદર અવિદ્યા આદિ મેલ કયાંથી હોય? જે શુદ્ધ સાક્ષીચૈતન્ય છે, તે જ સ્વપ્નનગરરૂપ છે અને જે ચિદાકાશ છે તે જ જગતરૂપ છે, તો પછી સૃષ્ટિના આદિકાળમાં પૃથ્વી આદિનો સંભવ જ ક્યાં છે? જીવ ચિદાકાશરૂપ છે અને જીવરૂપે ભાસતા ચિદાકાશની સૃષ્ટિમાં જ 'પૃથ્વી' આદિ નામો તથા 'મન' અને 'બુદ્ધિ' આદિ કલ્પનાઓ કરવામાં આવી છે, જળમાં જેમ તરંગ હોય છે અને પવનમાં જેમ ચલનશક્તિ રહી હોય છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર બુદ્ધિપૂર્વક નહિ પણ સ્વાભાવિક રીતે જ જગતનું ભાન થાય છે અને તે નિગદ્યાર છે. જગતનું ભાન થયા પછી ચિદાકાશ જીવભાવ વડે તેની અંદર પ્રવેશ-કર્મે અને 'હું' હિરણ્યગર્ભ જગતનો સર્જનર છું' એવા આભિમાનને તથા ઐશ્વર્યને ધારણ કર્યું. પછી તેણે બુદ્ધિ આદિની અને પૃથ્વી આદિની

કલ્પના કરી. એ કલ્પના સદૃશ અને અસદૃશ છે તથા ચિદાકાશના એક વિવર્તરૂપ છે. અત્યંત સ્વચ્છ આ મહાચૈતન્ય જ જગતરૂપે (વિવર્તભાવથી) પ્રતીતિમાં આવે છે અને તેનું જ 'સૃષ્ટિ' એવું નામ પણ છે. તેથી જગત ચિદાકાશરૂપ જ છે, બીજું કશું નથી. હે પ્રિય રામચંદ્ર! આ પ્રમાણે વારંવાર દૃષ્ટિએ જોતાં કશો પણ વિવર્ત જ નથી, પણ જે કાંઈ છે તે સ્વચ્છ ચિદરૂપતત્ત્વ છે, જે ચિત્ત્વ. તત્ત્વ એક છે, તેની કલ્પના જ આ જગતના આકારે પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતા વડે જ પ્રસરી રહેલી છે. ચિદાકાશ ચિદાકાશની અંદર આવી રીતે રહેલું છે તથા જગતનું મૂળ સ્વરૂપ પૂર્ણ ચિદાકાશ જ છે. જેમ સ્વપ્નવસ્થામાં સાક્ષી ચૈતન્ય જ જાણે ચિત્તરૂપ અને દૃશ્યરૂપ થઈ રહ્યું હોય તેવું જણાય છે, તેમ એ પૂર્ણ ચિદાકાશ જ (જગતમાં પણ) જાણે ચિત્તરૂપ અને દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલું હોય તેવું જણાય છે. બીજા પ્રકારે કોઈ રીતે કારણની સિદ્ધિ થી શકતી નથી અને સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં બીજું કશું સત્ય કારણ નથી; તેથી પોતાનો આત્મા જ પોતાની મેળે ચિદાકાશને દૃશ્યરૂપે દેખે છે. સ્વપ્નની પેઠે જ આ દૃશ્ય (દેખાતા છતાં) આકાર આદિ ધર્મોથી રહિત છે અને સ્વપ્નમાં તથા આ જગતમાં કશો પણ બીજા ભેદ નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ ચિદાકાશરૂપ છે અને તેની અંદર આકાશ આદિની પેઠે શૂન્યતા (દૃશ્યનો અભાવ) રહેલી છે. આ પરબ્રહ્મ સર્વ રૂપથી રહિત છે અને તે એક જ પોતે પોતાના સર્વોત્તમભાવથી આવ. અનેક રૂપે થઈ રહેલ છે. આ વાત સ્વપ્નમાં અનુભવાય છે. આત્મા જ પોતે જાણે સ્વપ્નરૂપ થઈ રહ્યો હોય, તેમ તે વખતે જણાય છે. એ અનેકરૂપે દેખાતા છતાં એકરૂપ જ છે. તે જ પ્રમાણે આ સર્વ અનેકરૂપે દેખાતા છતાં એક નિર્મળ શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ છે. બ્રહ્મ જ પોતપોતાના સ્વરૂપની અંદર ચિદભાવને લીધે જીવભાવને કાંપી લે છે અને પોતાના સ્વચ્છ રૂપને નહિ

છોડતાં છતાં જાણે મનરૂપી બની ગયું હોય, તેવું થઈ જાય છે. પછી તે મનઃસ્પર્શરૂપે આ સર્વ પ્રાપ્ત્યને વિસ્તારી દેતું હોય તેમ ભાસે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં તે ચિત્ત્વ હોવાથી ચિદાકાશરૂપ જ છે; આમ તે જાણે જગતરૂપે થઈ ગયું હોય તેવું જણાય છે અને અવિકારી છતાં જાણે વિકારી હોય તેમ પ્રતીતિમાં આવે છે. મન જ હિરણ્યગર્ભરૂપે છે અને તે સૃષ્ટિના હૃદયની અંદર રહી નિરંતર સર્વને ઉત્પન્ન કરે છે. તથા તેનો સંહાર પણ કરે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર નિરાકાર ચિત્ત સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ પુણી આદિથી રહિત એ મનરૂપ બ્રહ્મા પોતાના નિરવયવ હૃદયની અંદર ત્રણે લોકરૂપે થઈને તેવા રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અથવા બીજા પ્રકારે પણ તેની પ્રતીતિ થાય છે. એક અને નિરાકાર એ મન દેહરૂપે, જગતરૂપે તથા આલંકરૂપે અનંતરૂપ બની જાય છે અને પોતાના મૂળ આધિષ્ઠાનરૂપ પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને અવિદ્યા વડે ઢાંકી દઈ બેધ તથા અબોધ એ બંનેરૂપ (જડ-ચેતનરૂપ) થઈ જાય છે. આલી પૃથ્વી આદિ કશું નથી, દેહ પણ નથી અને બીજો દૃશ્યભાવ પણ નથી; પરંતુ માત્ર ચિદાકાશરૂપ મન જ જગતરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. આવી દૃષ્ટિ વડે જોઈએ તો પણ વિચાર કરતાં આ કશું નથી; કેવળ એકરૂપ ચિત્ત્માત્રતત્ત્વ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતા વડે આવા પ્રકાર ભાસે છે, જેમાં વાણી પહોંચી શકતી નથી, તે અવલુપ્ત સ્વરૂપને ઓળખી લઈ જીવન્મુક્ત પુરુષ મૌની (નિશ્વળ) થઈ રહે છે અને તે વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત છતાં ચિદાકાશ થઈ રહી સૌનીતા જેવી સ્થિતિને ધારણ કરે છે. પ્રબોધને પામેલો એ ઉત્તમ પુરુષ મૌનનો વ્યાકાશ લે છે અને અનંત અપાર, નિઃસીમ અને નિરતિશય આનંદ-જ્ઞાન ચિત્ત્માત્રતત્ત્વરૂપ થઈ જાય છે. જેમ જળની અંદર અજ્ઞાતપૂર્વક (સ્વાભાવિક રીતે) દ્રવપણાને લીધે આવર્ત (ચક્રી) આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ બ્રહ્મની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ પોતા

વડે જ જડ એવાં બુદ્ધિ તથા ચિત્ત આદિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જેમ પવન આબુક્ષિપૂર્વક (બુદ્ધિ પૂર્વક નહિ, કિંતુ સ્વાભાવિક રીતે જ) ચલન-શક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે તેનાથી અભિન્ન છે, તેમ પરમાત્મા બુદ્ધિ આદિને સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે તેનાથી અભિન્ન છે. જેમ વાયુના સ્વરૂપથી કાંઈ તેની ચલનશક્તિ ભિન્ન નથી, તેમ ચિત્તમાત્ર છતાં ચિદાભાસ કહેવાતા અવિનાશી જીવો કાંઈ પરમાત્માના સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી, હે જ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ ! ચિદાકાશ, બ્રહ્મ, ચિત્તમાત્ર, ચાત્મા, ચૈતન્ય, મહાન, પરમાત્મા ઇત્યાદિ સર્વ પર્થિવો અદ્વિતીય પરમતત્ત્વના જ છે. બ્રહ્મ (અવિદ્યાના આવરણના યોગે) ચક્ષુની પેઠે ઉન્મેષ તથા નિમેષ (આંખ મીંચવી ને ઉઘાડવી તે)ને ધારણ કરે છે તેમ જ પવનની પેઠે ચપળતા તથા સ્થિરતાને પણ તે જ ધારણ કરે છે. બ્રહ્મનો જેવો પ્રલયરૂપ નિમેષ છે, તેવો જ સૃષ્ટિરૂપી ઉન્મેષ પણ છે અને તે જગત કહેવાય છે. દૃશ્ય એ એક પરબ્રહ્મનો ઉન્મેષ (આંખ ઉઘાડવી) છે અને દૃશ્યનો પ્રલય તેના નિમેષરૂપ (આંખ મીંચવી) છે. જેમ નેત્રલોકમાં ઉન્મેષ—નિમેષનો લય થાય છે, તેમ બ્રહ્મમાં એ બંનેનો લય થાય છે. આથી એક નિરાકાર બ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે. નિમેષ અને ઉન્મેષ (ઉત્પત્તિ અને પ્રલય) એ બંનેમાં નિર્વિકાર પરબ્રહ્મ એક જ સ્થિતિમાં રહે છે. ચિદાકાશમાંથી દૃશ્યના અસ્તિત્વનું અને તેના આભવનું સ્ફુરણ થાય છે, તેથી દૃશ્ય સત્ અને અસત્ કહેવાય છે અને ચિદાકાશ સદાકાળ કેવળ સત્તારૂપ (સત્ય) છે. વસ્તુતઃ જોતાં નિમેષ કાંઈ ઉન્મેષથી ભિન્ન નથી અને ઉન્મેષ કાંઈ નિમેષથી ભિન્ન નથી; કેમ કે એ બંનેને અધિષ્ઠાનદૃષ્ટિ વડે જોઈએ તો તે એક જ છે. તેવી જ રીતે સૃષ્ટિરૂપ શરીરને ધારણ કરનાર શબ્દબ્રહ્મની દૃષ્ટિ વડે જોઈએ તો સૃષ્ટિ તથા પ્રલય એ બંને એકરૂપ છે. માટે આ સર્વ શ્વાસિથપણે રહ્યા

છતાં શાંત પરબ્રહ્મરૂપ છે; એમ તમે સમજો. તે ઉત્પન્ન જ થયું નથી, જન્મ-જરા આદિ વિકારથી રહિત છે, શાંત આકાશરૂપ છે અને પરબ્રહ્મની સથે એકરસરૂપે જ રહેલ છે. આકાશ જેમ ખોતાના વાસનવિક રૂપમાં રહ્યા છતાં શ્વામરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશ પણ જાણે દૃશ્યરૂપ થઈ રહ્યું હોય તેવું દેખાય છે. ચિદાકાશનો વિવર્ત જ આવા રૂપે ભાસે છે અને જગત એ એક તેનું શરીર છે. આ દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયું નથી, તેનો નાશ પણ થતો નથી, તેમ તે અનુભવમાં પણ આવતું નથી; કિંતુ અદ્વિતીય એવું ચિદાકાશ કેવળ ખોતાના સ્વરૂપની અંદર ખોતે જ ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. મહાચિદાકાશરૂપી મણિની આ દૃશ્ય નામની એક પ્રભા (ક્રાંતિ) ખોતાના ઉત્પત્તિક્ષેત્રરૂપ એવા ચિદાકાશરૂપી મણિથી જુદી નથી. જોકે તે જુદા જેવી લાગે છે, તોપણ જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી તેની ગરમી જુદી નથી, તેમ તે ચિદાકાશથી જુદી નથી. જોકે નાના પ્રકારે સ્થિતિવાળું આ સર્વ ચિત્તમાં સ્ફુરે છે, તોપણ તે સર્વ પરમ મંગલમય એક શાંત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. જેમ સુષુપ્તિ સ્વપ્નતા જેવી પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ બ્રહ્મ જ સૃષ્ટિ જેવું જણાય છે. સત્ય હો કિંવા અસત્ય હો, કાર્ય હો કિંવા કારણ હો, પણ જે દેશકાળમાં જેવા પ્રકારે ચિદાકાશ તેને પ્રસારી દે છે, તેવા પ્રકારે તે ચિદાભાસના અનુભવમાં આવે છે. પછી તે સત્ય હો કે અસત્ય હો તે વિચારતું કાંઈ કામ નથી. બીજા કોઈ પ્રકારે જગતનો જડભાવ ઘટતો નથી. તેથી જગતનું કાંઈ પ્રધાનપરમાણુ આદિ કારણ કલ્પવામાં આવતું હોય, તોપણ સ્વપ્ન તુલ્ય આ પ્રપંચ જગતરૂપે થઈ રહેલા પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે. એટલે એ વિના બીજે પ્રકારે કાંઈ પણ બીજું ઘટતું નથી. પ્રમાણની ગતિ ન્યાં નથી પહોંચતી એવા પરબ્રહ્મમાંથી આ જગત અભિન્ન રૂપે ઉદય પામેલું છે, તેથી એ જગત પણ પ્રમાણને ઉલ્લાંછીને અભિ-

વૈયનીયપણે રહેલું છે. આમ વસ્તુતઃ જોતાં કર્શું પણ થઈ જ નથી. જેનું ચિત્ત જે વિષયમાં રસિક હોય છે, તેના ભાવને (મનની લાગણીને લીધે) તે પ્રાપ્ત થાય છે. આથી એક બ્રહ્મમાં જ રસિક રહેનાર ચિત્ત બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યનું ચિત્ત હમેશા જેની અંદર લાગ્યું રહે છે અને ઇન્દ્રિયો પણ જેમાં પરાયણ થઈ રહે છે, તેને જ તે મનુષ્ય વસ્તુરૂપ સમજે છે અને તે તેને સ્પર્શપણે જાણવામાં પણ આવે છે. જે ચિત્ત બ્રહ્મમાં જ એક રસિક થઈ રહે છે, તે કાચવારમાં બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. જેનું હૃદય જે વિષયમાં રસિક અને આસક્ત હોય છે, તે તેને સત્ય સમજે છે. જેનું ચિત્ત દૃઢ મિશ્રય વડે જેમાં વિશ્રાંત થઈ રહ્યું હોય છે તેને તે જ પરમાર્થદૃષ્ટિ વડે સત્ય ભાસે છે. સદાચારને લીધે વ્યવહાર માટે જોકે તે બીજી ક્રિયા પણ કરે છે, પણ તેમાં તેનો અભિનિવેશ હોતો નથી. જો જગત વિષે મારા વર્ણવેલા ક્રમ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે વિચાર કરવામાં આવે, તો સર્વ સરામાત્ર જોવામાં આવે છે અને ક્તિવ-એકત્વ આદિ કશી પણ કલ્પતા છે જ નહિ. જેઓ અદૃશ્ય બ્રહ્મને જ દૃશ્યરૂપ સદ્-રૂપ, અસદ્-રૂપ, સાકાર અને નિરાકાર સમજે છે, તેમની દૃષ્ટિમાં કોઈ દેશ કાળમાં કર્તા કે ભોક્તા જીવ છે જ નહિ; તેમ સાત નથી એમ પણ નથી; કેમ કે જીવ બ્રહ્મરૂપે અવશેષ રહે છે, જેમ અજ્ઞાની પથિકને વિકટ માર્ગમાં ચોરની ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરવાને કોઈ શૂંપડું રહ્યું હોય છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપની અંદર અનાદિ, અનંત, એકરસ શાંત બ્રહ્મ જ આવા જગતરૂપે રહેલ છે. નિષ્કલંક બ્રહ્મ જ બુદ્ધિ આદિરૂપે (બુદ્ધિ સમર્પિતરૂપ હિરણ્યગર્ભ આદિ જગતના આકારે) થઈ રહેલ છે; જેમ કે જે શાંત આકાશ છે, તે જ શૂન્ય છે, એમ તમે સમજો. જેમ આકાશની અંદર મહર્ષા—મોવાળાના જેવા આકારો વગેરે સત્—અસત્-રૂપે અતિવૈયનીયપણે જાણે તેનાથી જુદા રહ્યા હોય તેવા ભાસે છે, તેમ પરબ્રહ્મની

અંદર બુદ્ધિ આદિની સ્થિતિ સમજવી. જેમ આકાશની અંદર શૂન્યપણું અભિન્નરૂપ રહ્યું છે, તેમ સત્તા સામાન્યરૂપ પરબ્રહ્મની અંદર બુદ્ધિ આદિ, દેહ આદિ અને સંકલ્પ આદિ અનેક પદાર્થો અભિન્નરૂપે રહ્યા છે. સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં પ્રવેશ કરનારા અને એક નિદ્રામાં જ ચિત્તને ધારણ કરતા છતાં સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં રહેલા જીવનું જેમ ક્તિવપણું હોતું નથી, તેમ તે સાચે (બીજા અનેક સ્વપ્ન પદાર્થો દેખવાથી) એકત્વ પણ નથી હોતું. આ પ્રમાણે બ્રહ્મનું સમજવું. ચિદાકાશની આ સ્વચ્છ ક્રાંતિ આ પ્રમાણે વિવર્તરૂપે પ્રકાશ પામે છે. આક્રી વસ્તુતઃ જોતાં તો, હે પ્રિય શમસંદ્રજ! તેનો કરોશ વિવર્ત પણ છે જ નહિ; તે તો સ્વચ્છ સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહેલું છે. ચિદાકાશ ચિદાકાશની અંદર પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપે જ રહેલું છે અને તે યથાર્થપણે રહ્યા છતાં સ્વપ્નની પેઠે જાણે જડ દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે. પરબ્રહ્મ સિવાય બીજી વસ્તુની બીજી કોઈ પણ પ્રકારે ઉત્પત્તિ નથી તથા બીજું કોઈ સત્ય કારણ પણ નથી. પ્રથમ ચિદાકાશ પોતાના આત્માને જ દૃશ્યરૂપ દેખે છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ નિરાકાર ચિદાકાશનું પોતાનું સ્વરૂપ જ દૃશ્યરૂપ ભાસે છે અને તે ખરી રીતે જોતાં સ્વપ્ન સંકલ્પ તથા મિથ્ય. જ્ઞાનની પેઠે કેવળ જ્ઞાનરૂપ છે. એ દૃશ્ય સ્વપ્નની પેઠે સર્વ ધર્મથી રહિત ચિદાકાશરૂપ જ છે; કેમ કે તેમાં કોઈ પણ ધર્મ રહ્યો નથી. પરમાર્થરૂપ વસ્તુનો વિકારી અને ધર્મવાળા આકાર અવિદ્યારૂપી મેલને લીધે જ પ્રતીતિમાં આવે છે. માટે એ દૃશ્ય સ્વપ્ન નગરત. જેવું છે, ધર્મવાળું પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં ધર્મરહિત છે, અધિષ્ઠાનચૈતન્યથી અભિન્ન છે અને તિરંતર અવિવેકીઓને આવા જગતના આકારે રહેલું દેખાય છે. સ્વપ્નપર્વતની પેઠે દૃશ્ય સ્વચ્છ અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપ છે, તે પોતાના અધિષ્ઠાનથી જરા પણ જુદું નથી; માટે ચિદાકાશરૂપે અવશેષ રહેનાર ચિદાકાશ આકાશથી

પણુ અતિસૂક્ષ્મ છે. પરબ્રહ્મ સર્વ રૂપથી રહિત છે. અને તે જ આ દૃશ્યરૂપ બની જઈ સૃષ્ટિરૂપે થઈ રહેલ છે. આ વાત સ્વપ્નમાં અનુભવમાં આવે છે. તે સમયે આત્મા જ સ્વપ્નનગર આદિરૂપ થઈ રહેલા ભાસે છે; બાકી સ્વપ્નમાં સ્વાયેલ નગર આદિ સૃષ્ટિ કાંઈ સત્ય હોતી નથી. ઘર આદિ પદાર્થોનો કંઠ નાડીન. છિદ્ર આદિ પ્રદેશમાં આત્મ સંસ્કાર છે, તેથી પ્રથમ દીઠેલું છે તે જ આ ઘર આદિ છે, એવી પ્રત્યભિચ્છા સંભવતી નથી; તેમ જ તેમાં સંસ્કાર કે સ્મૃતિની પણ સરાા હોતી નથી. માટે એ ત્રણેને છોડી દઈ, બ્રહ્મસત્તાનું નિદ્રાદોષને લીધે જે કાંઈ અન્યથા ભાત થાય છે, તેની જ દીઠેલા અર્થની સમાનતા ઉપરથી મૂઠાએ સ્મૃતિ આદિ સંસ્કારો કહ્યા છે એમ સમજવાનું છે. જેમ જગતની અંદર તરંગો વારંવાર ઊઠતા રહે છે અને પછા તેમાં જ લયને પ્રાપ્ત થતા રહે છે, તેમ સર્વ દૃશ્ય અધિષ્ઠાનરૂપ ચિદાકાશમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછું તેમાં જ લય પામી જાય છે. આથી તે દૃશ્ય અધિષ્ઠાનતૈત્તત્ત્વથી ભિન્ન નથી. આ જગતનું પણ તે જ પ્રમાણે સમજી લેવાનું છે. સર્વ વિદિઓ અને સર્વ નિષેધો સદૈવ ભિન્નરૂપે અને મિશ્રરૂપે પરબ્રહ્મની અંદર રહેલા છે અને નથી પણ રહેલા. માટે બ્રહ્મ સત્ય છે અને તે જ સર્વરૂપ થઈ રહેલા છે. તો પછી (તેના સર્વશક્તિમાનપણાને લીધે) તેમાં શું ન હોય? સરાા જ સર્વરૂપ થઈ રહેલી છે અને તેને લીધે સર્વ એ બ્રહ્મસત્તારૂપ છે. બ્રમણુ કરનાર બાળકને વૃક્ષ, ગિરિ, નદી આદિના સમૂહો સાથેની આ પૃથ્વી ભમતી લાગે છે અને બીજાઓને પૃથ્વી ફરતી નથી એમ ભાસે છે. આ બંને વાત પોતાની દૃષ્ટિ વડે સત્ય છે. પૃથ્વીના ભ્રમણનું પોતાને જે ભાત થાય છે તે મિથ્યા છે, એમ ભ્રમણું કરનાર જાણતો હોય. તોપણુ સ્થિરતાના અભ્યાસ વિના તેની ભમતી દૃષ્ટિ શાંત થતી નથી. તે જ પ્રમાણે જગતની ભાંતિ પણ મિથ્યા છે, છતાં તરવણાનના અભ્યાસ

વિના તે શાંત થતી નથી. મોક્ષના ઉપાયરૂપ આ શાસ્ત્રનો (તરવણુ ગુરુને સેવા આદિથી વશ કરી, તેના મુખથી વ્યાખ્યાન કરાવી) શ્રવણુ કરવાનો અભ્યાસ કરવો એ દૃશ્યની શાંતિ કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. તેના જેવો બીજો કોઈ ઉપાય થયો નથી અને થશે પણ નહિ. ચિરાંતા સ્વરૂપની સ્થિતિ સંસાર સાથે નિત્ય સંબંધ રાખે છે. તેથી ચિરા જગત તથા સ્વપ્નમાં રહેલું હોય ત્યારે અને તે લય પામે ત્યારે તેને યત્ન વડે રોકવામાં આવે તોપણુ તે રોકાતું નથી; બાકી યોગ વડે બ્યારે તે બાધિત થઈ જાય છે, ત્યારે સંસારને દેખતું નથી. દૃશ્ય અને શરીર એ બંને વિના ચિરા નિરંતર રહી શકતું નથી. તેમની સાથે તેનો નિત્ય સંબંધ છે. આ જન્મમાં અથવા જન્મોત્તરમાં યોગનો ઉદય થય. પછી તે બંને છેવટે પોતાની મેળે જ શાંત થઈ જાય છે. જેમ પવન તેની ચપળતા અને તેથી જનારાં વાદળોના સૈન્ય એ ત્રણે તેના કારણનો આભાવ થતાં શાંત થઈ જાય છે, તેમ યોગ થતાં ચિરા, દૃશ્ય અને શરીર એ ત્રણે શાંત થઈ જાય છે. ચિરા, દૃશ્ય અને શરીર એ ત્રણેનું કારણ અવિદ્યા છે અને તે શુદ્ધ મુક્તિવાળા પુરુષને આ શાસ્ત્ર વાંચવામાં આવતાં શાંત થઈ જાય છે. પદ—પદાર્થને જાણનારો વિવેકી પુરુષ એકને પ.મી જઈ જો નિવૃત્ત ન થઈ જાય, તો આ ગ્રંથનો જે કાંઈ પ્રથમનો ભાગ તેનાથી ન સમજાયો હોય તે પાછળથી તેના સમજવામાં આવી જાય છે. માટે બ્રાંતિની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ શાસ્ત્ર ઉપાયરૂપ છે એમ તમે સમજો. તે બીજાના જેવું સાધારણ નથી પણ અસાધારણ છે એમ અનુભવમાં આવે છે, તેથી આ મહાશાસ્ત્રોનો આપો ભાગ કે અર્ધો ભાગ યથાશક્તિ વિચારવો એટલે દુઃખનો ક્ષય થાય. જે કદાચિત્ત આ ઋષિપ્રણીત છે (માટે સ્મૃતિરૂપ હોવાથી સર્વના મૂળરૂપ ઉપનિષદ વિચારીશું) એવા પ્રમ.દથી આ શાસ્ત્રમાં સ્થિત ન થતી હોય, તો પછી કોઈ બીજા (ઉપનિષદ આદિ) આત્મવિદ્યાના શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો.

અવિચારરૂપ આનંદથી આવસ્થાને વૃથા ગૂંળવી નહિ, પરંતુ જ્ઞાનતા સારરૂપ શ્રવણ આદિ ઉપાય વહે ખોધને પ્રાપ્ત કરી લઈ દૃશ્યતે આત્મામાં લય કરી દેવો. આહો ! આધુષ્યની એક ક્ષણુ પણ સર્વ રત્નો આપવાથી મળી શકતી નથી. તો પછી તેને વૃથા ગાળવી એ એક મોટો પ્રમાદ છે. આ દૃશ્ય પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે, છતાં સ્વપ્નમાં આવતાં પોતાના મરણ અને ખોધવેના વિલાપની પેઠે તે જીવની સાથે સર્વથા છે જ નહિ અને તેની પ્રતીતિ થયા છતાં તે મિથ્યા જ છે.

**મનુમૂતમપિ ચ નો છાદ્યમિદં દ્રષ્ટ્વહિત-
મપિ । સ્વપ્રતિજ્ઞમણવાધવરાતનમિવ સાદ્ય
કચિતમપિ ॥ ૭૯ ॥**

શ્રીરાગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'અદ્વૈતયુકિત' નામનો
શ્લોક ૧૭૫ મો ચામ

સર્ગ ૧૭૬ મો*

ચિદાકાશના પરમાણુમાં બ્રહ્માંડ ભાસે છે
રામ ઉવાચ

જગન્તિ સત્યસંભ્યાનિ ભવિષ્યન્તિ ગતાનિ ચ ।
તત્કથામિઃ કથં બ્રહ્મન પ્રબોધયસિ મામિમમ્ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આસંખ્ય જગતો
હમણાં વિદ્યમાન છે, આસંખ્ય જગતો હવે પછી
થશે અને પ્રથમ પણ આસંખ્ય જગતો થઈ ગયેલાં
છે; તો તેની કથા વડે મને આપ શા માટે બોધ
કરો છો ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જગતરૂપી સ્વપ્નની અંદર
શબ્દનો તથા અર્થનો જે સંબંધ છે તે અતીત—
વર્તમાન આદિના દૃશ્યત વિના તમારા સમગ્ર્યામાં
બરોબર આવે નહિ, તેમ જ આહી* શ્રવણના
અધિકારી થયેલા પુરુષોને પણ તે સમગ્રય
નહિ; તેથી મારું એ કહેવું કાંઈ વ્યર્થ નથી.

* આ શોકથી છાતેરમા સર્ગમાં ચિદાકાશના પર-
માણુની અંદર પણ સ્વપ્નની પેઠે સૃષ્ટિના આદિકાળમાં
અનંક બ્રહ્માંડો ભાસે છે, એ સંબંધમાં બ્રહ્માજીએ કહેલું
બ્રહ્માંડાધ્યાન વર્ણવવામાં આવ્યો.

જે કથા વાચ્યવાચકભાવરૂપે નિશ્ચિત થયેલા અર્થો
અને શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે, તે જ અંદર
સમગ્રજગત ઊતરે છે; બાકી બીજી કથા સમ-
જાતી નથી. અને કાંઈ વ્યવહારોપયોગી પણ
થતી નથી. જ્યારે તમે વિહિતવેચ થઈ નિર્મળ
ત્રિકાળજ્ઞાનવાળા થશો, ત્યારે તે સર્વને પ્રત્યક્ષ
રીતે દેખશે. સ્વપ્નની અંદર જેમ એવું ચિન્માત્ર-
તત્ત્વ જ પોતે સ્વપ્નરૂપિરૂપ ભાસે છે, તેમ
અતીત અને ભાવિ સર્વ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં
ચિન્માત્રતત્ત્વ પોતે તે તે સૃષ્ટિરૂપ થઈ જાય છે
એટલો જ અંશ આહી* ઉપયોગી છે; બાકી
બીજું કશું આહી* ઉપયોગી નથી. ચિદાકાશના
પ્રત્યેક પરમાણુ ભાગમાં પણ આસંખ્ય જગતો
રહ્યાં છે અને તેમના વ્યવહારોના સમૂહની
ગણતરી કરવાને કોણ સમર્થ થઈ શકે ? આ
સંબંધમાં કમળમાં રહેલાથી તેના મકરંદ વડે
વ્યામ દેહવાળા મારા પિતા પદસંભવ બ્રહ્માજીએ
પૂર્વે મને એક આધ્યાત્મ કહેલું છે, તે હું તમને
કહું છું, ને તમે સાંભળો. પૂર્વે કાંઈ એક સમયે
બ્રહ્માજીએ પૂછ્યું કે, 'આ જગતની સમૂહ
કેટલો મોટો છે અને કયા અધિષ્ઠાનની અંદર
તેની પ્રતીતિ થાય છે, તે આપ મને કહો.'
આવા મારા પ્રશ્નથી તે નીચે પ્રમાણે બોલ્યા.

બ્રહ્મા બોલ્યા : હે વસિષ્ઠન્નપિ ! બ્રહ્મા જ
આ સર્વ જગતરૂપ ભાસે છે. સત્પુરુષોને તે
બ્રહ્મસત્તારૂપે અનંત જણાય છે અને અવિવે-
કીઓને તે જગતરૂપે અનંત જણાય છે.
મારી પાસેથી કાતને શોભાવે એવું આ એક
શુભ આધ્યાત્મ સંભળો. તે બ્રહ્માંડાધિપ* અથવા
બ્રહ્માંડાધ્યાત્મ નામથી કહેવય છે. આકાશમાં
રહેલી શૂન્યતાની પેઠે અને પવનની અંદર રહેલી
શુદ્ધ ચલનશક્તિની પેઠે ચિદાકાશની અંદર ચિદા-
કાશથી અભિન્ન રૂપે રહેલો ચિદાકાશનો એક
પરમાણુ રહેલો છે. આકાશ જેમ પોતામાં શૂન્ય-
ભાવને દોખે છે તથા પવન જેમ ચલનશક્તિને
દોખે છે, તેમ તેણે પોતાના આત્માની અંદર
પોતાની મેળે જ સ્વપ્નની પેઠે પોતાનો જીવભાવ

(સમષ્ટિજીવપણું) જોયો. પછી એ જીવ પોતાનું આકાશ જેવું અવિકારીપણું, અસંગપણું, પૂર્ણપણું અને સૂક્ષ્મપણું નહિ છોડતાં, આકાશના જેવા પોતાના સ્વરૂપને આહંકારરૂપે જોવા લાગ્યો. આહંકારે પોતાના સ્વરૂપમાં યુદ્ધિભાવને જોયો અને તે યુદ્ધિ એક નિશ્ચયનું નિર્માણ કરનારી તથા માયાને અનુકૂળ વર્તનારી છે. એ યુદ્ધિ આ જગતરૂપી સ્વપ્નની અંદર પોતાના નિર્વિકલ્પ આત્માને વિકલ્પોના આરોપ વડે ઢાંકી દે છે અને એણે ‘હું મનરૂપ છું’ એવા મિથ્યા ભાવને પોતામાં દીઠો. પછી જેમ અવિવેકીની યુદ્ધિ સ્વપ્નના પર્વતને નિરાકાર છતાં સાકારરૂપે દેખે છે, તેમ તેણે સ્વપ્નના જેવા દેહની અંદર નિરાકાર એવી પાંચ ઇન્દ્રિયો સાકાર જોઈ. આમ ચિદાકાશનો એ પરમાણુ મનોદેહની સમષ્ટિરૂપ બની ગયો અને પોતાના સ્વરૂપને ત્રિલોકીરૂપી વિરાટના આકારે જોવા લાગ્યો. તે વિરાટ અપરિચિન્ન હતો, વિસ્તીર્ણ હતો, અનેક પ્રાણીઓ વડે યુક્ત હતો, નાના પ્રકારના સ્થાવર-જંગમ જીવોવાળો હતો, કલ્પના તથા કાળ વડે સંયુક્ત હતો અને કલિપત એવ, આત્મેત્ય સમાગમ વડે યુક્ત હતો. વસ્તુતઃ જોતાં તો એ ચિદાકાશનો પરમાણુ અને વિરાટ એ બંનેનું સ્વરૂપ ચિદાકાશ જ છે. પ્રત્યેક જીવ સ્વપ્નમાં દ્રશ્ય, દૃશ્ય અને દર્શન; ભોક્તા, ભોજ્ય અને ભોગ; તેમ જ કર્તા, કર્મ અને ક્રિયા—એ ત્રણ ત્રિપુટીથી મનોહર ત્રિલોક્યનગરને અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલું હોય તેમ દેખે છે. તેવી જ રીતે પ્રત્યેક જીવ આ જગત દૃશ્યમાં પણ દ્રશ્ય, દૃશ્ય અને દર્શન; ભોક્તા, ભોજ્ય અને ભોગ; તેમ જ કર્તા, કર્મ અને ક્રિયા—એ ત્રણ ત્રિપુટીથી મનોહર ત્રણે લોકને દૃશ્યની અંદર જાણે અરીસામાં પ્રતિબિંબ થઈ રહેલા હોય તેમ દેખે છે. આવી રીતે ચિદાકાશના અંકેકા પરમાણુના અતિ સૂક્ષ્મ ઉદરમાં પણ મોટાં તથા વિશાળ એવાં અનેક જગતો રહેલાં છે અને તે જાણે જીવો વડે ઘટ ભરેલાં હોય તેવાં ભાસે છે. એ પ્રમાણે

આ અવિદ્યને અવિદ્યાના રૂપે જોવામાં આવે તો તે અનંત છે અને જો તેને બ્રહ્મરૂપે સમજવામાં આવે તો તે નિર્મળ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. આમ જગતરૂપી અનેક સ્વપ્નસમૂહને જોતારો દ્રશ્ય જો જગતને બ્રહ્મરૂપ સમજે, તો તે પોતે તેનો દ્રશ્ય પણ તથા; કેમ કે આદિતીય બ્રહ્મસરનામાં દ્રશ્ય, દૃશ્ય, દ્રેત અને કારણ એ સર્વ ક્યારે રહ્યું દેવાભાસરૂપે પ્રતીતિમાં આવતું અને સત્યરૂપે જણાતું આ સર્વ કેવળ ભેદથી રહિત ચિદાકાશરૂપ છે. બ્રહ્મ સ્વચ્છ, અનાદિ ને અનંત છે અને તે પોતાના સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહેલ છે. જેમ સમુદ્રમાં યથેચ્છ ઊછળ્યા કરતા તરંગના વેગથી ચપળ થઈ રહેલા જળના પરમાણુઓના અસંખ્ય સમૂહો રહ્યા હોય છે, તેમ પરમાત્માની અંદર બ્રહ્માંડોના સામો સમૂહો ભિન્ન નહિ છતાં ભિન્ન જેવા થઈ રહ્યા છે, એમ સૂક્ષ્મ યુદ્ધિ વડે જોતાં ભાસે છે, ૧—૨૫

ब्रह्मांडलक्षणविचयाः परमात्मनीति नित्यं स्थिता निपुणमन्यवव्ययन्त्ये । कारिण्यधारितविवारितरंगवेगाह्लोलं स्थितांबुपरमाणुवया यथैते ॥२५॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધના ‘બ્રહ્માંડોપાખ્યાન’ નામનો ષર્ગ

૧૭૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૭ મો*

જ્ઞાન થતાં જગત બ્રહ્મરૂપ જ છે

રામ ઉવાચ

अकारणकमेवेदं जगद्ब्रह्म परात्पदात् ।

यदि प्रवर्तते नाम स्वप्नलक्षणमादिवत् ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! સ્વપ્નસંકલ્પ આદિની પેઠે જો વિના કારણે જ આ જગત બ્રહ્મરૂપ પરમ પદમાંથી ઉત્પન્ન થતું હોય તો પછી વિનાકારણે સર્વ ઇચ્છિત વસ્તુની સિદ્ધિ થવાનો

* ૭૭ એકસોચિત્તોદરમા સર્ગમાં, કલ્પનાદૃષ્ટિ વડે જોતાં સકારણ અને વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતાં અકારણ ૭૭ જગત મોહ વડે સ્વપ્ન જેવું છે અને જ્ઞાન થતાં તે બ્રહ્મરૂપ જ છે, એ વિષે વર્ણન કરાશે.

સંભવ છે. તો બીજી ધ્યાન્ય આદિ વસ્તુ કોઈ દેશ-કાળમાં વિનાકારણે ખોડવૃષ્ટિ-પોંક આદિ વિના કેમ થતી નથી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : અનાદિ વ્યવહારની અંદર જે માણસ જે વસ્તુને જેવા દૃઢ અધ્યાસ વડે જેવા પ્રકારની કલ્પી લે છે, તે માણસને તે વસ્તુ તેવા કાર્યરૂપે કે કારણરૂપે દેખાય છે એમ જો ત હોય તો તો બીજા કારણના અભાવ-ને લીધે કરી કલ્પના પણ સંભવે નહિ. આ દૃશ્યને જે માણસ પોતાના મન વડે જેવા પ્રકારનું કલ્પી લે છે, તેવા પ્રકારનું તે તેને સમજે છે અને દેખે છે; તેમ વળી બીજા માણસ જેવા પ્રકારે પોતાની કલ્પના હોય તે પ્રમાણે તેને દેખે છે. જેમ ચૈતન્યવાળો પુરુષ કેશ નખ આદિ જડ ભાગ વડે યુક્ત પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ આ જગત પણ ત્રિદશ અંશ અને જડ અંશ એ બંને વડે યુક્ત છે. તેમાં કલ્પના અને તેનો અભાવ એ બંને રહેલાં છે. સ્વભાવસિદ્ધ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં તો તે બ્રહ્મરૂપ છે. વિનાકારણે પદાર્થોની સ્થિતિ અને કારણપૂર્વક પદાર્થોની સ્થિતિ એ બંને બ્રહ્મની અંદર રહેલ છે; કેમ કે બ્રહ્મ પોતે સર્વશક્તિમાન છે. જે કદાચિત્ કોઈ દેશકાળમાં બ્રહ્માથી જુદી કંઈ બીજી દૃશ્ય વસ્તુ હોય, તો હજી તેમાં કારણના વિકલ્પનો સંયોગ થતે; પરંતુ જ્યાં સર્વ અનાદિ અને અનંત શાંત બ્રહ્મરૂપ જ છે તથા તે જ એક અનેકરૂપે ભાસે છે, ત્યાં પછી કોનું શું કારણ હોય ? આહીં કશું ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને કશાનો નાશ પણ થતો નથી, પણ એક અનાદિ અનંત બ્રહ્મ જ સ્થિર થઈ રહેલ છે અને તે ત્રિદશરૂપ છે. શું કારણ હોય ? શા માટે હોય ? કોનું હોય ? ક્યાં હોય ? અને શાથી હોય ? અથવા શું ? કોનું કારણ ? ક્યાં ? શા માટે ? અને શું કારણથી ન હોય ? આહીં શૂન્ય પણ નથી, અશૂન્ય પણ નથી, સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી, તેમ મધ્યમ પણ નથી, એ મહાશૂન્ય પદની અંદર એ સર્વનું અસ્તિત્વ કે અસ્તિત્વનો

અભાવ એ કંઈ પણ નથી. વસ્તુતઃ આ કશું પણ નથી અથવા જે કંઈ છે કે નથી તે સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે, એમ તમે સમજો, અધ્યાસો દૃષ્ટિથી જોતાં બ્રહ્મ જગત જેવું ભાસે છે. અને અપવાદ દૃષ્ટિથી જોતાં તે તેવું નથી.

સમ બોલ્યા : હે સમર્થ મહારાજ ! અવિવેકી-ઓની દૃષ્ટિથી જોતાં કાર્યનું કંઈ પણ કારણ હોય એમ સંભવે છે, તો પછી કારણ વિનાનું શું છે અને શી રીતે તેનું નિષ્કારણપણું થતે, તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તત્ત્વજ્ઞ પુરુષની દૃષ્ટિમાં અવિવેકી પુરુષ જ સત્યરૂપે નથી, તો પછી જે આકાશ વૃક્ષની પેઠે અસત્ય છે તેનો વિચાર કેવો હોય ? વિવેકી જ્ઞાનિષ્ઠ પુરુષો એક બોધમય અને વિજ્ઞાન-ધનરૂપ હોય છે, તો પછી તેમને ત્રિધ્યારૂપ એવા અર્થોમાં (વસ્તુમાં) કેવો વિચાર હોય ? જેમ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ બંને નિદ્રાના અવયવરૂપ થઈ રહે છે ત્યારે તે બંનેનું સ્વરૂપ નિદ્રા વિના બીજું કંઈ રહેતું નથી, તેમ અગ્રપણું પણ યોગધરૂપ આત્માની અંદર જ ભાસે છે અને આત્માના એક અવયવ જેવું થઈ રહે છે તેથી તે કંઈ જુદું નથી, એટલે તે વિષે કંઈ કહેવા જેવું નથી. છતાં મૂર્ખને યોગ થાય તે માટે હું તેની બુદ્ધિને અનુસરીને કહું છું કે, નિર્વિકાર બ્રહ્મ સૂક્ષ્મ છે અને તે પોતે જ સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે. આથી કેટલાક પદાર્થો સકારણપૂર્વક છે અને કેટલાક અકારણ પણ છે. જેની બુદ્ધિ જેવા દૃઢ અધ્યાસ વડે જેની કલ્પના કરે છે, તેવું તેને ભાસે છે. સર્વ અનુભવી તત્ત્વવેદાઓની દૃષ્ટિમાં સર્વ કારણો શાંત થઈ જાય છે; એ પછી સૃષ્ટિ કશું કારણ રહેતું નથી. આથી સૃષ્ટિ કારણ વિનાની છે, આ (સ્વપ્ન ગંધર્વનગર ઝાંઝવાનું જગ ઇત્યાદિ જેવા) જગતમાં તેનું સત્યપણું સિદ્ધ કરવા માટે ઇશ્વર પ્રધાન, પરમાણુ આદિ કારણ (વૈશેષિક આદિ) કોઈ કલ્પી લે છે; પણ તે ખેસવાદ (કડવું)

છે અને વ્યર્થે વાગ્જન છે. વિદ્વાનોને તે હૃદયંગમ લાગતું નથી, તેથી તેઓ એ પક્ષનો આદર કરતા નથી. બીજા પ્રકારે નહિ ઘટી શકવાથી દૃશ્યની બીજી કોઈ પણ સ્થૂળ આકારે પ્રતીતિમાં આવતી દૃશ્યતા સ્વપ્નતુલ્યતાની કલ્પના કરી વિનાવાસ્તવિક નથી. સૂતેલા પુરુષને સ્વપ્નમાં જે કોઈ સ્વપ્ન-પૃથ્વી આદિનો અનુભવ થાય છે, તેમાં અધિષ્ઠાત-ચૈતન્ય વિના બીજું શું છે, તે તમે જ કહો. સ્વપ્નનો પદાર્થ વળી કેવો હોય? સ્વપ્નના પદાર્થોનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન યોગપ્રાપ્ય ત્યાં સુધી તેઓ અત્યંત મહામોહને ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ જગતમાં તેમનું સ્વરૂપ યોગપ્રાપ્યાથી તેઓ મેહને ઉત્પન્ન કરતા નથી. તે જ પ્રમ.ણે સૃષ્ટિનું પણ સમજી લેવાનું છે. જ્ઞાન થતાં સુધી જ તે મોહ કરાવે છે. કદાચિત્ શુદ્ધ તર્કથી અને હઠના આવેશથી અનુભવમાં ન આવી શકે એવું કોઈ કારણ કલ્પી લેવામાં આવે, તો તે મૂર્ખતાનો એક ખોટો આગ્રહ છે. અથવા તો જેમ અગ્નિની ઉગ્ગતા, જળનું શીતળપણ અને સર્વ તેજનું પ્રકાશપણ એ સ્વાભાવિક છે તેમ સર્વ પદાર્થોની ભિન્નભિન્ન સ્થિતિમાં તેનો તેવો સ્વભાવ જ કારણરૂપ છે અને આત્મામાં અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિની સંપર્કે સ્વાભાવિક છે, આમ અવામાં સ્વભાવ વિના બીજું શું કારણ હોય? એક જ ધ્યેયવસ્તુ સેકડો ધ્યાન કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં શું કારણ છે? અને ગંધર્વનગરમાં તથા સંકલ્પનગરમાં ખડી થઈ ગયેલી ભીંતનું શું કારણ છે? ધર્મ આદિ નિરાકાર છે, તેથી તે પરલોકમાં સાક્ષર દેહના કારણરૂપ સંભવનું નથી; તો પછી સૃષ્ટિ આદિમાં ભોગને પ્રાપ્ત થનાર દેહનું શું કારણ હોય? વિજ્ઞાનવાદીઓના મતમાં માનવામાં આવતું વિજ્ઞાન પણ નિરાકાર છે, તો તે અનંત અને ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામતાર. ભીંત વગેરે સાક્ષર તથા પરમાણુ વગેરે નિરાકાર પદાર્થોનું કારણ કેમ ઘટી શકે? સ્વભાવનો એવો સ્વભાવ જ છે કે તે કારણરૂપ થઈ જાય છે,

એમ સ્વભાવવાદીઓના કહેવું છે; પણ એ તો એક સ્વભાવના બીજા પર્યોય શબ્દની કલ્પના કરવા જેવું છે. માટે સર્વ પદાર્થો અને તેનું કારણ એ સર્વ અજ્ઞાનીઓને વિનાકારણ જ લાગિરૂપ ભાસે છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષની દૃષ્ટિમાં તો સર્વ કાર્ય સત્મારૂપે રહેલું છે અને તે કારણમાંથી વિદાકારના ચમત્કારરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે તથા તેમાં જ પાછું તિરોહિત થઈ જાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં દ્રવ્યને લઈ જતારા ચોરોએ કરેલાં તોડન-ખંધન આદિ (સ્વપ્નનું મિથ્યાપણું જણાયાથી) પછીથી જગતમાં પીકા કરતું નથી, તેમ તત્ત્વદર્શન અથા પછી જીવિત પણ દુઃખ આપી શકતું નથી. સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં આ દૃશ્ય ઉત્પન્ન જ થયું નથી; પરંતુ જેમ પોતાનું સાક્ષીચૈતન્ય સ્વપ્નમાં સ્વપ્નસૃષ્ટિના જેવું ભાસે છે તેમ વિદાકાર જ દૃશ્યરૂપ ભાસી રહ્યું છે બીજું કશું આહી ઘટી શકતું નથી. આ યુક્તિ વિના બીજી કોઈ પણ કલ્પના બંધખેંસતી દેખાતી નથી; માટે આ જગતની કલ્પના પ્રજ્ઞાનુભવરૂપ છે. જેમ શુદ્ધ અને એકરસરૂપ જગતી અંદર તરંગો, ચાકરીઓ તથા દ્રવપણું વગેરે સર્વ રહ્યાં હોય છે, તેમ પ્રજ્ઞ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર સર્વતા આકારે ભાસી રહેલ છે. નિર્મળ પવનની અંદર ચપળતાની ચક્રીઓ રહી હોય છે અને તે વિવર્ત આદિરૂપે ભાસે છે, તેમ પ્રજ્ઞરૂપ પવનની અંદર આ સૃષ્ટિની ચપળતા રહી છે અને તે આમ ભાસે છે. જેમ આકારાની અંદર રહેલું અનંતપણું, છિદ્ર અને શૂન્યપણું વગેરે તત્ત્વદૃષ્ટિમાં રહી જોઈએ તો આકારરૂપ જ છે, તેમ આ સ્થાવર-જંગમ સૃષ્ટિ પણ વસ્તુતઃ જોતાં વિદાકારરૂપ છે. નિદ્રા આદિમાં સારી રીતે અનુભવમાં આવતા સ્વપ્નના પદાર્થો મિથ્યા જ હોય છે; કેમ કે તે આત્માથી કોઈ જુદાં નથી. તે પ્રમાણે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય વિદેકરસ આત્માની અંદર અભિન્ન સત્તાથી રહ્યાં છે. શાંત તથા શુદ્ધ આત્માને વિષે જેમ નિદ્રાની ઘટી સ્થિતિમાં સ્વપ્ન-સુષુપ્તિનો ભાવ

રહેલો હોય છે, તેમ ચિદાકાશમાં જગતની સ્થિતિ છે. મનુષ્ય જેમ નિદ્રાની અંદર એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં ગમત કરે છે, તેમ જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરમાત્મા પોતે જ પોતાની સત્તામાં એક સૃષ્ટિમાંથી બીજી સૃષ્ટિઓરૂપ થઈ જાય છે. સ્વપ્નના અનુભવ પ્રમાણે આ ચિદાકાશ પૃથ્વી આદિથી ગઠિત છે, છતાં તે જાણે નેથી યુક્ત હોય તેમ ભાસે છે. જેમ પૃથ્વીની નાખતી (રુદ્ર) વાણીના ઘટ-પટ આદિ સર્વ શબ્દો અભિન્ન સત્તાથી રહ્યા છે, તેમ ભૂતકાળની તથા ભવિષ્યકાળની સર્વ સૃષ્ટિ મહાયોતન્ય સત્તાની અંદર અભિન્ન સત્તાથી રહિત છે. જેમ પૃથ્વીની વાણીમાં તેનું પોતાનું સ્વરૂપ જ શબ્દ આદિરૂપે ભાસે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર ચિત્સત્તાથી ચિદાકાશ પોતે જ સૃષ્ટિઓરૂપ ભાસે છે, તેથી તેઓ પણ ચિન્મય જ છે. જ્યાં બીજું ધ્રંઈ નથી જ ત્યાં પછી શાસ્ત્ર શું છે? અને કથાઓના વિચારોનું પ્રયોજન પણ શું છે? વાસનારહિત જે જીવન છે, તે જ મોક્ષરૂપ છે. આમ, કારણના અભાવને લીધે જો સૃષ્ટિ જ નથી, તો પછી આ નાના પ્રકારની પ્રપંચની રચના પ્રત્યક્ષ દેખાતા છતાં પણ કાંઈ જ નથી. જે આ વાસના આદિ પ્રપંચના બીજરૂપે સિદ્ધ છે, તે નિરંતર અને એક એવી યોધસત્તારૂપ જ છે. તે નાના પ્રકારના ભાવોથી તથા નાના પ્રકારના પદાર્થોથી રહિત છે. સ્વપ્નમાં જેમ ચિદાત્મા જ સ્વપ્નનગર આદિરૂપ થઈ રહે છે, તેમ ચિદાકાશ જ એ સર્વ નાના પ્રકારના પદાર્થોરૂપ ભાસે છે.

પણ ન સિદ્ધેહ દિ વાચનેતિ સા વોધસત્તેવ નિરંતરૈકા । નાનાત્વનાનારહિતેવ ભાતિ સ્વપ્ન વિદેવેહ પુરાદિરૂપા ॥ ૪૪ ॥

શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણમાં

ઉત્તરાર્ધનો 'સત્ત્વવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૧૭૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૮ મો*

ઐનદવાખ્યાન

રામ ઉવાચ

**પદાર્થા દ્વિવિધાઃ સન્તિ મૂર્તામૂર્તા જગત્સવ્યે ।
યત્ર દ્યવતિથાઃ કેવલિકેવલિદ્યવતિથા અપિ ॥ ૧ ॥**

રામ બોલ્યાઃ આ મણે લોકની અંદર સાકાર અને નિરાકાર એવા બે પ્રકારના પદાર્થો છે. તેમાં કેટલાએક પદાર્થો સાવચલ અને કેટલાએક નિરવચલ પણ છે. જેઓ અવચલ દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય છે, તેઓ સાવચલ કહેવાય છે અને જેઓ અવચલ દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાતા નથી. તેઓ નિરવચલ કહેવાય છે. સાવચલ પદાર્થો એકબીજા સાથે જોડાઈ જતા દેખવામાં આવે છે અને નિરવચલ પદાર્થો એકબીજા સાથે જોડાઈ જતા નથી. ચિદાત્માસ અથવા જીવ નામના પદાર્થો નિરવચલ જ છે; કેમ કે ચંદ્રને દેખનાર પુરુષનો જીવ નેત્રછન્દ્રિય દ્વારા આહીના પ્રદેશથી નિરવચલરૂપે ચંદ્રમંડળમાં પ્રચાર કરે છે. આ વાત સર્વતા અનુભવ વડે સિદ્ધ છે. આ વાત હું અર્ધપ્રાણુદ્ધ પુરુષે સંકલ્પ-વિકલ્પવાળી દૈત્યદૃષ્ટિ વડે કલ્પી કહેલા દૃશ્યને સ્વીકારી ગ્રહીને કરું છું; બ્રાહ્મી, તત્ત્વદૃષ્ટિમાં રહી (ચિન્માત્રને સ્વીકારી) આ મારું કહેવું નથી. હે મહારાજ! ચિત્તામાં (હૃદયમાં) રહીને પ્રાણ-વાયુમાં કોણ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? અને તેનું અંદર પેસવું તથા બહાર નીકળવું શી રીતે થાય છે, તે આપ મને કહો. જેમ મગ્નૂર ભાર ઉપડે છે, તેમ જીવ દેહ ચલાવે છે. હવે એ નિરંકાર જીવ સાકાર દેહ શી રીતે ચલાવે છે? એ કદાચિન્ન સાવચલ પ્રાણ-દેહ આદિ વસ્તુ, જીવરૂપ નિરવચલ વસ્તુ સાથે જોડાઈ જતાં તેના સંકલ્પગળથી આપે છે એમ માનવામાં

* આ એકસોઅઠ્યોત્તરમા સર્ગમાં નિરાકાર ચૈતન્ય વડે સાકાર દૃશ્યનું ચલન થવામાં યુક્ત કહેવામાં આવ્યું છે; અને જગત નિરાકાર ચિન્માત્રરૂપ છે તે ઐનદવાખ્યાનથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

આવતું હોય, તો પુરુષના સંકલ્પબળથી પર્વત કેમ ચાલતો નથી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જ્યારે હૃદયની અંદર રહેલી નાડી વિકાસ અને સંકોચને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પ્રાણવાયુ છિદ્ર દ્વારા બહાર જાય છે અને અંદર પેસે છે. જેમ આકાશમાં સંચાર કરતો વાયુ લુહારની બહારના ઉપસ્કરણરૂપ ધમણમાં પ્રવેશ કરે છે અને બહાર તીકરો છે, તેમ જ હૃદયમાં પ્રાણવાયુના ચલન વિશે સમજવાનું છે.

રામ બોલ્યા : લુહાર બહાર ધમણને સંકોચ અને વિકાસ વડે ધમે છે એટલે કે ચલાવે છે; પરંતુ અંદર રહેલી નાડીને કયા ચલાવનારો ચલાવે છે ? વળી સેંકડો નાડીઓ એક પ્રાણના આધારે કેવી રીતે ગતિ કરે ? અને એ એક જ સેંકડો નાડીઓ સાથે કેવી રીતે સંપાંચ રાખે ? નિર્વિકાર ચૈતન્યનો સામાન્ય સંસર્ગ તો કાષ્ઠ, લોખ, પાષાણ આદિમાં પણ રહ્યો છે; તો શું તેઓ સચેતન છે ? જે સ્થાનર વસ્તુ સચેતન હોય, તો તે ગતિમાન કેમ નથી ? અને (દેહ આદિની પેઠે) તે ચમત્કારવાળી કેમ નથી ? વળી જંગમ વસ્તુ જ જાણે કોઈ નિર્ધારથી નિયમિત હોય તેમ ગતિમાન હોય છે, તેનું કારણ શું છે ? આપ તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : લુહાર બહાર જેમ ધમણ ચલાવે છે, તેમ અંદર રહેલી ચેતનસત્તા જ આંતરડાંમાં વીંટાઈ રહેલી નાડીઓના સમૂહને ચલાવે છે. તેને અનુસરીને સર્વ લોક બહાર ચેષ્ટા કરે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! શરીરની અંદર રહેલો પ્રાણવાયુ તથા આંતરડાં આદિ સર્વ મૂર્તિમાન છે, તો નિરાકાર ચેતનસત્તા તેને કેમ ચલાવી શકે ? આપ અને એ કહો. નિરાકાર ચેતનસત્તા જે સાવયવ (સાકાર) દેહાદિને ઈચ્છા માગથી ચલાવે એમ થતું હોય, તો પછી ઘણો છોટે રહેલું જળ પણ તરસ્યા થયેલા પથ્થકની ઈચ્છાથી તેની પાસે પોતાની મેળે જ ચાલ્યું

જાય. જે ઈચ્છામાગથી જ સાવયવ અને નિરવયવ પદાર્થનો સંયોગ થઈ જતો હોય, તો પછી કેમ નિદ્રયનું શું પ્રયોજન રહે અને ક્યાં રહે ? હે મહારાજ ! સાવયવ અને નિરવયવ વસ્તુનો જેમ બહાર સંયોગ થતો નથી, તેમ તે અંદર પણ થતો નથી એમ હું આનું છું. બાકી, કોઈ બીજું હોય તો આપ મને કહો. અથવા તો આ યોગી છો અને નિરવયવ પદાર્થનો સાવયવ પદાર્થ સાથે સંયોગ થવાના સંબંધમાં આપને કોઈ અનુભવ હોય તો તે પણ આપ તરફ કહી બતાવો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સર્વ સંદેહરૂપી વૃક્ષને મૂળ-માંથી ઉખેડી નાખનારા અને કાનને શોભા આપનારા આ મારું વચન સર્વની એકતાનો અનુભવ થવા માટે તમે સાંભળો. અહીં કોઈ જગ્યાએ કશી સાકાર વસ્તુ નથી. સર્વદા આ સર્વતા આકારે શાંત નિરાકાર પરબ્રહ્મ જ પ્રસરી રહેલ છે. સ્વપ્ન અને સંકલ્પની પેઠે પૃથ્વી આદિ આ સર્વ પદાર્થસમૂહ શાંત, શુદ્ધ અને નિરાકાર ચિદાકાશરૂપ છે. કારણતા અભાવને લીધે આ સર્વ આદિમાં અને અંતમાં નથી; જોકે તે છતાં તો ભ્રાંતિરૂપે દેખાય છે, તોપણ સ્વપ્નની પેઠે તે ચિદાકાશનો જ એક વિવર્ત છે. તરવેરના પુરુષો મોટાં કારણોના સમૂહથી (વિવેક-વૈરાગ્ય આદિથી) આ સાકાર જગતને વાસનારહિત મનમાંથી કાઢી નાખે છે અને સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ તથા દિશાઓ આદિ દૃશ્યને નિરાકાર ચિદરૂપ જ સમજે છે. અંતઃકરણ, મહાભૂત આદિ અથવા મુરતિકા, કાષ્ઠ, પાષાણ આદિ સર્વ શૂન્ય અશૂન્ય વસ્તુ ચિદરૂપ છે, બીજું કંઈ નથી. આ સંબંધમાં એક ચૈત્તવ (ઈન્દુના દશ પુત્રોનું) આખ્યાન હું કહું તે તમે સાંભળો. તે કાનને શોભા આપનારા છે અને મેં તમને આગળ કહેલું પણ છે. તોપણ અહીં પ્રસંગને લીધે કોઈ બીજા જ ઉદ્દેશથી કહું છું. વર્તમાનકાળના તમારા ચાલતા પ્રશ્નના સમાધાનના પ્રેમ માટે તમે તે

સાંભળો. એટલે આ સર્વ પર્વત આદિ ચિદરૂપ છે એવો તમને યોગ્ય થશે. પ્રથમ (ઉત્પત્તિ—પ્રકરણમાં) વર્ણવેલી રીતિવાળા કોઈ દૃશ્યપ્રપંચની અંદર તપ, વેદ અને કર્મોના આશ્રયરૂપ એવો એક દિવ્ય હતો અને તે ઇંદુ વિષ્ણુ તામે કહેવાતો હતો. જેમ બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા આકાશના દશ દિશાઓના તટો હોય, તેમ એ ઇંદુ તામના બ્રહ્મણને દસ પુત્રો થયા હતા. તે પુત્રો ઉદાર ચિત્તાવાળા, મહાશય અને મોટા સત્પુરુષોના આશ્રયરૂપ હતા. જેમ મહાપ્રલયમાં એકદશ રુદ્ર તિરોહિત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે તે દશેતો પિતા કાળવશથી તિરોહિત થઈ (મરી) ગયો. જેમ તાગરૂપી નેત્રને ધારણ કરનારી સંધ્યા દિવસ પછવાડે ઝમન કરે છે, તેમ પોતાના પતિમાં અતિ આસકત રહેલી તેની પત્ની વેધવ્યતા ભયથી પોતાના પતિની પછવાડે સતી થઈ. તેના દસે પુત્રો તેની ઉત્તરક્રિયા કરીને દુઃખ વડે વ્યાપ્ત થઈ જવાને લીધે વ્યવહારને મૂકી દઈ સમાધિ માટે વનમાં ચાલ્યા ગયા. ‘સર્વ ધારણાઓમાં ઉત્તમ સિદ્ધિ આપવાવાળી કોઈ ધારણા હશે કે તેના બળથી આપણે સર્વેશ્વર (હિરણ્ય-ગર્ભરૂપ) થઈ જઈએ?’ આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દસે જણ પદ્માસન વાળીને નિર્વિંદન ગુફાની અંદર આમ વિચાર કરવા લાગ્યા. ‘આપણે બ્રહ્માણીથી આશ્રય કરાયેલા આખા બ્રહ્માંડરૂપ છીએ એવી જો ધારણા યાંધીને નિશ્ચય થઈ રહીએ, તો નિર્વિંદને આપણે એ બ્રહ્માગુહત બ્રહ્માંડરૂપ થઈ રહીએ.’ આજો વિચાર પડીને તેઓ બ્રહ્મા સહિત એવા જગતની ધારણા ધારીને ઘણા લાંબા કાળ સુધી આંખોને મીચી ગઈ ચિત્તમાં આલેખવા હોય તેમ સ્થિર થઈ રહ્યા. એવી રીતે પોતાના ચિત્તને કોઈ બીજે સ્થળે નિક્ષિપ્ત ન થવા હેતાં તેમણે તેને કેવળ હિરણ્ય-ગર્ભની (બ્રહ્માની) ધારણામાં જ સ્થિર કરી સંખ્યું. આવી સ્થિતિમાં તેઓ અઘાર માસ સુધી રહ્યા; અને એટલા સમયમાં તેઓના તે દેહો સુકાઈ જઈ શયરૂપ થઈ ગયા. તેમના અવ-

યવોને રાક્ષસો ચાવી ગયા, અને તડકા વડે જેમ છત્રચાતાં ભાગોનો નાશ થાય, તેમ તેમના દેહોનો ત્યાં જ નાશ થઈ ગયો. ‘હું બ્રહ્મારૂપ છું; જગતરૂપ છું અને ત્રણે લોક સહિત સૃષ્ટિ પણ મારાથી જનુદી નથી.’ એમ ધ્યાન કરતાં તેમનો ઘણો લાંબો સમય ચાલ્યો ગયો. તે દશેનાં દેહ વગરનાં દસે ચિત્તો એકધ્યાનના પરિપાકના બળથી દસ બ્રહ્માંડરૂપી દેહવાળા જગતના આકારે થઈ રહ્યાં. આમ, તેમનું સ્વરૂપ યૌન્ય જ ઈચ્છારૂપ થઈ જઈને સર્વ જગતના આકારે થઈ ગયું અને તે યૌન્ય અર્થાત સ્વરૂપ છે તથા નિરાકારરૂપે જ રહેલું છે. તે જગત ચિદરૂપ હોવાથી તેનાં પૃથ્વી, પર્વત આદિ સર્વ ચિદરૂપ જ છે, એમ તમે સમજો. જો એમ ન હોય તો બીજું શું છે અને ત્રણે લોકના સમૂહનું બીજું શું સ્વરૂપ છે તે તમે જ કહો. વસ્તુતઃ જોતાં તો જગત શૂન્ય ચિદાકાશરૂપ છે, બીજું કોઈ નથી. જેમ જળ વિના તરંગ કોઈ બીજા વસ્તુ નથી, તેમ એતન વિના બીજું ચલન આદિ કોઈ પણ નથી. જેમ ચિદાકાશની અંદર રહેલાં ઇંદુ બ્રહ્મણના દસ પુત્રોનાં જગતો ચિદરૂપ છે. તેમ તેની અંદર રહેલાં લોકાં, લોકું, પાષાણ આદિ પણ ચિદરૂપ જ છે. જેમ એ ઇંદુ બ્રહ્મણના પુત્રોના સંકલ્પો જ જગતરૂપ થઈ ગયા હતા. તેમ બ્રહ્માનો (હિરણ્યગર્ભનો) સંકલ્પ જ આ જગતરૂપે થઈ રહ્યો છે. માટે આહી દેખાતા આ પર્વતો, પૃથ્વી, વૃક્ષો, ખેતો તથા મહાભૂતો એ સર્વ વિશાળ ચિત્તમાત્ર છે. વૃક્ષો, પૃથ્વી, સ્વર્ગ, આકાશ અને પર્વતો એ સર્વ ચિદરૂપ છે. ઇંદુ બ્રહ્મણના પુત્રોનાં જગતોની પેઠે કોઈ દેહોણે યૌન્ય વિના બીજું કોઈ જ નથી. નિરંતર ચિદાકાશરૂપી (કુલાલ) પોતાના દેહરૂપી અપળ નાકડા ઉપર પોતાના સ્વરૂપરૂપી મુરતિના વડે સૃષ્ટિને ક્યાંથી ઉત્પન્ન કરે? સંકલ્પથી રચેલી સૃષ્ટિમાં જો પાષાણો ચિદરૂપ ન હોય, તો પછી તે સૃષ્ટિની અંદર રહેલાં લોક—શૈલ આદિ શું છે, તે તમે જ કહો. અનુભવ, ક્રમુતિ અને સંસ્કારો

પોતાની અંદર જઇ અર્થને નહિ ધારણ કરતાં ચિદ્રૂપ અર્થને જ ધારણ કરે છે; કેમ કે આગળ પ્રથમ વિચારથી સિદ્ધ થયું છે કે કલ્પના આદિની અર્થશૂન્ય સ્થિતિ જુદા પ્રકારની હોય છે અને ચિદાત્માના ચમત્કારથી તેની સ્થિતિ જુદા પ્રકારના ચમત્કારવાળી માલુમ પડે છે. જેમ મણિના સમૂહની અંદર મણિ દીપી નીકળે છે, તેમ ચૈતન્યસ્વરૂપ તત્ત્વ સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે. તે ચિત્સત્તાના આશ્રયરૂપ (સમશ્ચિ—વ્યષ્ટિના) ચિત્તામાં દેદીપ્યમાનરૂપે રહેલું છે અને અનેક અર્થરૂપે ઉદય પામેલું હોય તેમ જાણીય છે. કાર્ય અને કારણ એ બંનેથી રહિત એવા બ્રહ્મથી કોઈ પણ કાળમાં સૃષ્ટિ ભિન્ન નથી; કેમ કે તેનો એવો સ્વભાવ છે. આમ આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે એવો નિશ્ચય થાય છે. તીચી જમીનમાં નીકળેલું જળ આતિ તીવ્ર એવ. પોતાના અને પરાયા પ્રયત્ન વિના પોતાની મેળે જ આવર્ત, તરંગ તથા પ્રવાહ આદિ વિચિત્રરૂપે ગતિ કરતું રહે છે; તેમ ચિદાકાશ પણ સ્વાભાવિક રીતે જ સૃષ્ટિ આદિ વિચિત્ર આકારે ભાસ્યા કરે છે. પદ્મકલ્પમાં લગવાતના નાભિકમળની કીલા જ જ જાણે જગતરૂપ થઈ રહી હોય તેમ ભાસે છે. તેમ તે જ પ્રમાણે ચિદ્વરૂપ બ્રહ્મમાંથી જગતો ખડાં થઈ જાય છે, એટલે તેનાથી જરા પણ ભિન્ન નથી. આ જગત ઉત્પન્ન થયેલું નથી, તેમ તેનો નાશ પણ થતો નથી. તે સન્માત્ર ચિદાકાશરૂપ છે, શાંત છે, સત્, તથા અસત. એ બંનેની વચલી કોટિમાં રહેલું છે અને ચિદાકાશનો એક વિવર્ત છે. સંકલ્પસુષ્ટિની અંદર રહેલા પર્વત આદિ ચિદ્વરૂપ છે છતાં જેઓ કહે છે કે તે ચિદ્વરૂપ નથી તે અવિવેકી પુરુષને વિદ્વાનો હસે છે, વિવેકી પુરુષ તો ચિદાકાશરૂપમાં રહેલાં સંકલ્પમય જગતોને તે જાણે પોતાથી જુદાં ન હોય તેવાં ચિદાકાશરૂપ જ સમજે છે; તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મના સંકલ્પથી થયેલું આ જગત પણ ચિન્માત્ર છે. એમ તેમનું સમજવું છે. જેમ જેમ શીઘ્રતાથી આ તત્ત્વદૃષ્ટિનું અવલોકન કરવામાં આવે છે,

તેમ તેમ આ દુઃખનો શીઘ્રતાથી ક્ષય થતો જાય છે. જીવચૈતન્ય ઘણાં લાંબા કાળે પણ ન્યાં સુધી તત્ત્વદૃષ્ટિ તરફ વળતું નથી, ત્યાં સુધી આ દુઃખ પ્રતિદિન ઘાતું ઘાતું થતું જાય છે. લાંબા કાળના પાપના યોગથી મૂઠં થઈ ગયેલા અને આ તત્ત્વદૃષ્ટિ તરફ નહિ વળતારા અવિવેકી પુરુષોને આ જન્મ—મરણ આદિ સંસાર વજ્રના જેવા દુઢં થઈ રહે છે અને કોઈ દિવસ શાંત થતું નથી. આહી આકાર નથી, હલકાઈ કે મોટાઈ નથી, જન્મ કે નાશ પણ નથી, સત્તા નથી અને અસત્તા પણ નથી; કેવળ શાંત પર્યગ્રહ જ પોતાના સ્વરૂપમાં આ પ્રમાણે દૃશ્યરૂપે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થતું રહે છે; અથવા, તો એ વિવર્ત પણ આહી સાવ નથી જ. બ્રહ્મ પોતે સ્ફટિકના સ્તંભની પેઠે અંદર અંદર રહેલી અને ખીચોખીચ ભરેલી અનેક સુષ્ટિઓરૂપી ખૂતળીઓના સમૂહવાળું છે. છતાં જગતરૂપી લતા, તેનાં મૂળ, તેની રચના અને તેનો ભૂમિમાં પ્રવેશ એ સર્વે તેમાં દેખાતાં નથી. તે પોતે આદિ અને અંતથી રહિત છે, જન્મ—નાશ વિનાનું છે, સ્વચ્છ છે અને સર્વરૂપ છતાં તે નિરંતર પોતાના આનંદમય નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં જ ભરપૂરપૂરે રહેલ છે, એ સન્માત્રતત્ત્વ અસંખ્યરૂપ છે, ચારે તરફ વ્યાપ્ત હાયોવાળું છે અને દિશાઓના અંતમાં રહેલું છે. તે આંખ, કાન, કંઠ, હૃદય, માથું અને પગ આદિ અવયવોવાળું થઈ રહ્યું છે; બાકી તારિવક દૃષ્ટિ વડે જોતાં આ સર્વ ચિદાકાશરૂપ છે. સ્ફટિકસ્તંભની પેઠે સર્વે તેમાં અતિમિશ્રિત છે. તે પોતે સન્માત્ર છે, જરા—જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે, નિર્વિકલ્પ છે અને મારું પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જ આ સર્વરૂપે થઈ રહેલું છે; એટલે હવે તેમાં વિશેષ વિકલ્પો કરવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. ૧—૬૪

સન્માત્રસંતરહિતાલિહસ્તજાતં પર્યંતહીન-
ગણનાંગમુકુરુપમ્ । આત્માવરાત્મકમદ્ સ્થિત-
મેવ સર્વ સુસ્તંબરૂપમજમીનમલ્લં ચિત્કલ્પે ॥૬૪॥

શ્લોક ૧૭૮ મે સમાપ્ત

સર્ગ ૧૭૯ મો*

બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एवं चिन्मात्रमेवैकं शुद्धं सर्वं जगत्त्वयम् ।

संभवतोह भूतानि नाशबुद्धानि कानिचित् ॥૧૧॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આમ આ ત્રણે લોક એક શુદ્ધ તત્ત્વમય ચિદરૂપ છે. અવિવેકીઓને સાકારરૂપે પ્રતીતિમાં આવતાં એવાં કોઈ પણ પ્રાણીઓ આહી નથી જ, તો પછી શરીર આદિ ક્યાં છે? અને બીજી પણ સાવયવ વસ્તુ ક્યાં છે? જે કાંઈ આ દેખાય છે, તે નિરાકાર બ્રહ્મ જ ચોતરફ પ્રસરી રહેલું છે. ચિદાકાશ ચિદાકાશની અંદર રહેલું છે, એ શાંત તત્ત્વ પોતાના શાંત સ્વરૂપમાં જ સમાનપણે સ્થિર છે. આકાશ આકાશની અંદર રહેલું છે અને જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ રાખીને રહ્યું છે, સર્વ શાંત, સત્ય અને ચિદાકાશરૂપ છે. આ સર્વ સ્વપ્નની પેઠે જગત્ત્વ આવસ્થામાં પણ નિરવયવરૂપે રહેલું છે. સાકાર વસ્તુની સ્થિતિ જ આહી ક્યાં છે? દેહતા અવયવો ક્યાં છે? આંતરકામાં વીંટાયેલી નાડી પણ ક્યાં છે? અસ્થિપિંજર પણ ક્યાં છે? દેહ પણ આકાશ જેવો નિરાકાર છે એમ તમે સમજો અને સ્વપ્નદેહની પેઠે તે કેવળ આભાસરૂપ છે. હાથ ચિદાકાશરૂપ છે. મસ્તક ચિદાકાશરૂપ છે, ઇન્દ્રિયોતો સમૂહ ચિદાકાશરૂપ છે, સર્વ શાંત નિરાકાર છે અને કંઈ પણ સાકાર નથી જ. તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે જોતાં જગતની સ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે જ ચિદાકાશના એક સ્વપ્નરૂપ છે, તેથી આ સર્વ સહેતુક જણાતા છતાં નિર્દોષ છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિ વડે જોતાં કારણ વિના કાર્ય ઉત્પન્ન થવાની વાત સંભવતી નથી. બાકી જેવો જેલો નિર્ણય ક્યો હોય છે, તેવું જ તેના જોવામાં આવે છે. યુક્તિ વડે વિચારવામાં આવે, તો

* આ એકસા અગોણુઓમાં સર્ગમાં સર્વ દૃશ્ય ચિન્માત્ર છે અને નિરાકાર છે, તો પછી તેમાં શકાને શો પ્રસંગ છે તે કહેવામાં આવશે.

વિનાકારણ ઉત્પન્ન થયેલું અને આત્મારૂપ અનુભવમાં આવતું આ દૃશ્ય આત્માં અસત્ય પણ નથી, તેમ આત્મ્યંત સત્ય પણ નથી. તે તો સત્ય જેવું લાગે છે, એટલે કે તે અનિર્વચનીય છે. આ વાત હજી ધટી શકે છે. આ વાત તો નિઃસંશય જ છે કે ચિદાત્માને સર્વ વસ્તુ પોતાની ભાવના પ્રમાણે ભાસે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર ચિન્મયપણુથી સર્વત્ર સર્વથા સર્વ સંભવે છે, તેમ જ જગત્ત્વમાં પણ ચિન્મયપણુથી સર્વત્ર સર્વ સર્વથા સંભવે છે; કેમ કે ચિદાકાશનું જ સર્વોત્તમપણું છે. બ્રહ્મપદ સર્વના આત્મારૂપ છે. તે એક અને અનોકરૂપે થઈ રહેલું છે. તેની અંદર કાર્યોની સત્તા વિનાકારણે પણ રહી છે અને કારણથી ઉત્પન્ન થયેલી પણ પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ ઇન્દુ બ્રાહ્મણના દસ પુત્રો તેના સંકલ્પમય જગતોના સમૂહો વડે લાખો પ્રાણીઓરૂપ થઈ ગયા હતા, તેમ એક જ તત્ત્વ હજારોરૂપે થઈ જાય છે. જેમ વિગ્નુ આદિનું સાધુન્ય (ઉપાધિના મિલન દ્વારા એકરૂપતા) થાય છે ત્યારે અનેક સૃષ્ટિઓની એકરૂપતા થઈ જાય છે, તેમ હજારો છવોતું સાધુન્ય થાય છે ત્યારે તેમની એકરૂપતા થઈ જાય છે. સેંકડો નદીઓથી યુક્ત હોવા છતાં સમુદ્ર એકરૂપ છે અને ઋતુઓ તથા સંવત્સરોના સમૂહથી પૂર્ણ હોવા છતાં પણ કાળ એક જ છે. તે જ પ્રમાણે દેહ ભિન્નરૂપ દેખાતાં છતાં ચિદાકાશરૂપ છે અને તે સ્વપ્નદેહની પેઠે ખડો થઈ જઈ દેખાય છે. જોકે પોતાના અનુભવ વડે તે સ્ફુટ રીતે પ્રતીતિમાં આવે છે, તોપણ સ્વપ્નશૈલની પેઠે તે નિરાકાર છે. જે દૃશ્યનું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો ચિદરૂપ જ છે, પણ તેનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખાતું નથી, તેથી તે ખોતે જ દૃશ્ય તથા દ્રશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે; માટે આ જગત ચિદાકાશરૂપ છે. નિદ્રા જેમ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ યાને રૂપ છે, તેમ બ્રહ્મ જ દ્રશ્ય અને દૃશ્ય એ યાને રૂપ છે. જેમ પવન અને તેની ચલનશક્તિ અભિન્ન છે, તેમ બ્રહ્મથી દૃશ્ય અભિન્ન છે માટે જગત

એક વિદ્યાકાશરૂપ જ છે. દ્રશ્ય, દૃશ્ય અને દર્શન એ ત્રણે વિદ્યાકાશનો જ એક વિવર્ત છે. પરમાર્થ-દૃષ્ટિથી જોતાં તે વિદ્યાકાશરૂપ છે. જેમ શૂન્ય સ્વપ્નમાં વિદ્યાત્મા જ અનેકરૂપે ભાસે છે, તેમ વિદ્યાકાશ જ આ સર્વરૂપ છે. તેથી જગત એક વિદ્વરૂપ છે. પ્રથમ સૃષ્ટિથી માંડીને શયલપ્રભમાં જગતનો જે ભાવ કલ્પાયેલો છે, તે સાવ મિથ્યા છે અને તે છાંતિ વડે જ ગયેલો છે. તેનું ખરું સ્વરૂપ યોગખવામાં આવે છે; એટલે સ્વપ્નમાં દોઢેલા વ્યાધના ભયની પેઠે તે નિરોધ રીતે જોતાં થઈ જાય છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર એક જ જીવ-ચૈતન્યનું ભાન અનેક પ્રકાર થાય છે, તેમ પ્રભમાં પણ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં એક જ તત્ત્વનું ભાન નાના પદાર્થરૂપે થઈ જાય છે. જેમ અનેક દીવાવાળા ઘરની અંદર રહેલી અનેક ક્રાંતિઓ પણ એક જોવી જ ભાસે છે, તેમ સર્વ-શક્તિમાન પરમાત્માથી એક જ આપાશક્તિ અનેકરૂપે ભાસી રહી છે. આકાશમાં છાંતિને લીધે પ્રતીતિમાં આવતા વૃક્ષસમૂહના સ્ફૂરણની જેમ પ્રભરૂપી મહાસાગરની અંદર જળખિંદુના એક સ્ફૂરણ જોવી ચા. સૃષ્ટિ છે. આકાશમાં દેખાતો વૃક્ષોનો સમૂહ તેનાથી કાંઈ જુદો જણાય છે, પણ પ્રભરૂપી મહાસાગરમાં સ્ફૂરતું દૃષ્ટિરૂપી ખિંદુ તેનાથી જરા પણ ભિન્ન નથી. ૧ ૨૨

યત્તીકરસ્ફુરણમંભુનિચી શિવાસ્થ્યે ધ્યોનીચ વૃક્ષનિકરસ્ફુરણ સ સર્ગઃ । ધ્યોમ્યેય વૃક્ષનિકરો વ્યતિરિક્તરૂપો બ્રહ્માલુધૌ ન તુ મનાગપિ સર્ગચિદુઃ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશાખાપચૂમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધને “પ્રભમયત્વપ્રતિપાદન” નામનો

સર્ગ ૧૭૯ એ સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૦ મો*

કુંદંતનું આખ્યાન

રામ ડાલ

**દમ મે સંશયં છિન્નિ મગવન્ માસ્કરં તમ ।
મુવનસ્યેવ ભાવાતાં લમ્યપ્રાપ્તામુતયે ॥ ૧ ॥**

રામ યોધ્યા : જેમ જગતના સર્વ પદાર્થો-તું રૂપ સારી રીતે પ્રકાશમાં લાવવા માટે સૂર્ય-નારાયણનું તેજ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ આપ આ મારા સંશયની નિવૃત્તિ કરો. કોઈ એક સમયે હું વિદ્યાલયમાં વિદ્વાનોની સભાને વિષે એકાગ્રપણે બેઠો હતો, તેટલામાં કોઈ એક તપસ્વી ત્યાં આવ્યો. તે વિદ્વાન હતો, બ્રાહ્મણો-માં ઉરામ હતો, શોભાવાળો હતો. ક્રાંતિવાળો હતો, મોટા તપ વડે યુક્ત હતો, દુર્વોસાના જેવો દુઃસહ હતો અને તે વિદેહ દેશના જનમંડળમાંથી આવ્યો હતો. એ મહાદેહીયમાન બ્રહ્મસભામાં તે આવ્યો અને યમને પ્રણામ કરી આસન ઉપર બેઠો. પછી ચામે તેને પ્રણામ કર્યો. હવે વેદાંત અને સાંખ્યના સિદ્ધાંતોના વાદોને ધ્યાન કરીને મેં સુખથી બેઠેલા તથા વિશ્રાંતિને પામેલા તે બ્રાહ્મણને આ પ્રમાણે પૂછ્યું : “હે વક્તારમો-માં શ્રેષ્ઠ ! તમે લાંબો પંથ કાપવાથી જાણે થાકી ગયા હો અને કાંઈ પણ મેળવવાની કે જાણવાની ઈચ્છાથી પ્રયત્નવાળા હો નેવા દેખાઓ છો; માટે કહો કે આપને ગાહી ગાવવાનો શો હેતુ છે ?”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો : હે મહાભાગ ! આપ કહે છો એમ જ છે. આપના કહેવા પ્રમાણે હું કાંઈક હેતુથી આહી ચાલ્યો છું. જે માટે હું આહી આવ્યો છું તે તમે સાંભળો. સર્વ સૌભાગ્ય વડે સુશોભિત એવો વિદેહ નામનો એક દેશ છે. તે આકાશમાં રહેલા સ્વર્ગના સ્ફટિકની ભૂમિમાં પડેલું પ્રતિબિંબ

* આ એકસોઓશીમા સર્ગમાં સમયદૃષ્ટ કુંદં-
દંતનું આખ્યાન કહેલો. તેમાં પર્વતની અંદર વૃક્ષમાં
બટકી રહેલા તપસ્વીને વરદાનનો લાભ થયા સુધીનો
પ્રસંગ વર્ણવવામાં આવ્યો.

હોય તેવો રમણીય છે, તેને વિષે હું પ્રાઙ્ગણ
જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો છું આને વિદ્યા મેળવીને
મેં ત્યાં જ સ્થિતિ કરી હતી. મારા દંત (દંત)
કુંદલં (કોલર)ના જેવા ધોળા છે, તેથી હું 'કુંદલંત'
નામથી વિખ્યાત છું. પછી કેટલોક સમય જતાં
મને વૈરાગ્ય થયો, તેથી મેં શંભુમને લીધે શ્રમની
શાંતિ માટે દેવતાઓ, દિગ્ગે અને મહર્ષિઓનાં
સ્થાનોમાં ફરવાની પ્રવૃત્તિ કરી. કોઈ એક દિવસે
હું અખંડિત ઇચ્છાના બળથી શ્રીપર્વતમાં ગયો
અને ત્યાં ક્રોમળ તપ કરતાં હું ઘણા લાંબા કાળ
સુધી રહ્યો. એ શ્રીપર્વતની અંદર ધાસ તથા
વન આદિથી રહિત એક મહાપ્રસિદ્ધ આરણ્ય છે.
જાણે તેજ, અંધકાર અને વાદળોથી રહિત
આકાશ જ પૃથ્વીમાં આવી રહ્યું હોય તેવું તે
શૂન્ય છે. જેમ શૂન્ય આકાશની અંદર મંદ કિરણો
વાળો સૂર્યો હોય છે, તેમ એ આરણ્યના મધ્યમાં
એક નાનું કોમળ પદ્મલેા વડે સુશોભિત એવું
ખહુ સાખાવાળું વૃક્ષ છે. જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણો
સાથે ખંધાઈ રહ્યો હોય છે, તેમ તે વૃક્ષની
શાખામાં રજ્જુથી ખંધાયેલા પગવાળો અને
પવિત્ર આકારયુક્ત એક પુરુષ લટકતો હતો.
મુંજ નામના ધાસની રજ્જુ વડે તેના પગ ઉપર
કાંચેલા હતા અને તેનું માથું નિરંતર નીચે
લટકતું હતું. મોટી ગાંઠવાળા મીમળાના વૃક્ષની
જાણે કોઈ મોટી ગાંઠ લટકતી હોય તેવો તે
જણાતો હતો. કોઈ એક સમયે હું એ પ્રદેશમાં
ગયો અને મેં તેને જોયે, તો તે પોતાના વક્ષ-
સ્થળમાં પોતના હાથ જોડીને લટકતો હતો.
મેં તેની પાસે જઈ વિચાર કર્યો કે આ પ્રાઙ્ગણ
છવે છે એમ મને લાગે છે; કેમ કે તેની
આકૃતિમાં કર્શો ફેરફાર જણાતો નથી. અને તે
નિઃસ્વાસ લે છે. વળી કાળયોગથી થનાર ટાઢ,
તડકો, વાયુ આદિના સર્વ સ્પર્શને તે સારી રીતે
જાણે છે. પછી મેં દિવસોના અને તડકાના ખેદને
મહન કરીને ઘણા દિવસ સુધી એ લટકતા પુરુષની
સેવા કરી અને તેને ધીરે ધીરે મારામાં વિશ્વાસ

પેસાડ્યો. હવે મેં તેને પૂછ્યું કે, 'હે ભગવન!
હે વિશાલનેત્ર! આપ કોણ છો? આપ શા માટે
આવું કારણ તપ કરો છો? આપનું જીવિત
લક્ષ્ય—અલક્ષ્યરૂપમાં રહેલું છે.' એટલે તેણે
મને કહ્યું કે, 'હે તપસ્વી! તારે આ પૃથ્વાનું
શું કામ છે? કોઈ પ્રયોજનને લીધે મનુષ્યની
ઈચ્છા આતિ વિચિત્ર હોય છે.' તેણે મને આમ
કહ્યું છતાં જ્યારે મેં તેને ઘણા આશ્ચર્ય પૂછ્યું
ત્યારે તેણે મને આ ઉત્તર આપ્યો: 'મારો
જન્મ મથુરામાં થયેલો છે. હું પિતાના ઘરમાં મોટો
બચા પછી બાલ્ય અને યૌવનની મધ્યમાં ગયો
હોયે અને પદ—પદાર્થ (શબ્દશાસ્ત્ર અને અર્થ-
શાસ્ત્ર આદિ)ને સમજતો હતો, ત્યાં મેં સાંભળ્યું
હતું કે ખગનાની પેઠે રાજા સર્વ સુખમમૂલના
આશ્ચર્યરૂપ હોય છે. તે સમયે નવયૌવનને લીધે
હું ભોગની ઇચ્છા કરતો હતો, તેથી હું નાત મોટા
દીપોના વિસ્તારવાળી પૃથ્વીને પતિ ગણે કિદાર
ચિત્રાવાળો થાઉં એવી મેં ઘણા લાંબા સમય
સુધી ઇચ્છા કરી હતી. તે જ પ્રયોજન માટે હું
આ પ્રદેશમાં આવીને આ પ્રમાણે તપમાં પ્રવૃત્ત
થઈ રહ્યો છું. હે બાનહ તપસ્વી! અહીં મારાં
બાર વર્ષો આમ જ સાઘ્યાં ગયાં છે. હે મારા
અકૃત્રિમ મિત્ર! આ મેં તને તારા પુછેલા પ્રશ્ન-
નો જવાબ આપ્યો છે; માટે હવે તું ખુશીથી
તારા ઈષ્ટ દેશમાં ઝટ ચાલ્યો જા. હું તો મારું
ઈચ્છિત વરદાન મળતાં સુધી અહીં આવી જ
સ્થિતિમાં દૃઢ થઈ રહીશ.' એ તપસ્વીએ મને
આ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે એ તપસ્વીને મેં જે કહ્યું
તે તમે સાંભળો; કેમ કે આશ્ચર્યનું શ્રવણ કરવામાં
પ્રુદ્ધિમાન પુરુષનું ચિત્ર ખેદ નામનું તથી. મેં
તે તપસ્વીને કહ્યું કે, 'હે સુશીલ! તમને જ્યાં
સુધી તમારો ઇચ્છિત વર મળ્યો નથી, ત્યાં સુધી
હું તમારી રક્ષા અને પરિચર્યા કરવા માટે અહીં
જ રહીશ.' મેં એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે એ શાંત
તપસ્વીએ પાષાણના જેવા મૌનને ધારણ કર્યું
અને પોતાની આંખો મીંચી દીધી. તે મુઠદાના
જેવો બની ગયો અને બહાર પાણુ કષ્પનાથી

રહિત થઈ રહ્યો. કાષ્ઠમૌનને ધારણ કરી રહેલા એ તપસ્વીની પાસે હું ચિંતામાં ઉદ્વેગ રાખ્યા વિના અને શીતકાળ તથા ઉષ્ણકાળ આદિના વેગોને સહન કરીને છ માસ સુધી રહ્યો. એવામાં મેં જોયું, તો એક દિવસ કોઈ એક સુપાણીના જેવા તેજસ્વી પુરુષ સૂર્યશિખરમાંથી નીકળી તે પ્રદેશમાં આવ્યા અને તે તપસ્વીની પાસે ઊભો રહ્યો. હવે તે તપસ્વીએ ત્યાં મન વડે અને કર્મ વડે તેની પૂજા કરી, ત્યાં તેમણે આમૃતના દ્રવ્ય જેવું આ સુંદર વચન કહ્યું : 'હે બ્રહ્મા ! હે શાખામાં લટકી રહેલા દીર્ઘ તપસ્વી ! તું તપ બાંધ કર અને સુંદર તથા ઈશ્વિજીત વરદાન માગી લે. આ દેહથી કરેલા તપરૂપી ધર્મના બળથી તું સાત સમુદ્ર અને સાત દ્વીપવાળી આ પૃથ્વીને સાત હજાર વર્ષ સુધી પાળીશ.' આમ તેને ઈષ્ટ વરદાન આપ્યું. પછી પોતે જે સૂર્યરૂપી સાગરમાંથી બહાર નીકળ્યો હતો, તેમાં જ પાછો લીન થઈ ગયો. તે શાખા-તપસ્વી વિવેકી હતો અને તેને શાસ્ત્રમાં સાંભળ્યા પ્રમાણે વરદાન એવા શ્રેષ્ઠ આદિત્યપુરુષનાં સાક્ષાત્, દર્શન થયાં હતાં તથા તેમની સાથે ભાષણ સ્પર્ધા વ્યવહાર થયો હતો. એટલે એ આદિત્યપુરુષના ગયા પછી મેં તેને આ પ્રમાણે કહ્યું : 'હે મહારાજ ! વૃક્ષની શાખામાં લટકવા-રૂપી તપનું ફળ હવે તમને પ્રાપ્ત થયું છે; માટે તમે તપને છોડી દઈ યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર સુખથી કરો' તેણે મારી આ વાત ક્યૂંબલ રાખી. એટલે જેમ હાથીના પગને યંચનથી છોડી મૂકવામાં આવે, તેમ મેં તેના પગને વૃક્ષશાખામાંથી છોડી મૂક્યા. પછી તેણે સ્નાન કરી પવિત્ર હાથથી આઘર્મવેણુનો જપ કર્યો અને તપ:સિદ્ધિન. બળ-થી શાખામાંથી મળેલા ફળ વડે તેણે મારી સ.શ્રે પારણ કર્યું. હવે રુમે બંને તપસ્વીના પુણ્યબળથી મળેલા વૃક્ષનાં ને સ્વાદવાળાં ફળોથી ભૂમ થયા અને કાંઈ પણ ક્ષોભ પામ્યા વિના ત્યાં ત્રણ દિવસ સુધી રહ્યા. આમ સાત સમુદ્ર અને સાત દ્વીપવાળી સમગ્ર પૃથ્વીને ભોગવવા માટે એ તપસ્વી

પ્રાણણે શરીરને વૃક્ષમાં લટકાવી દઈને તથા ઊંચા પગ રાખીને તપશ્ચર્યા કરી અને સૂર્યનાશયણની અંદર રહેનારા પુરુષ પાસેથી ઈષ્ટ વર મેળવ્યો. પછી વૃક્ષની નીચે વિશ્રામ લઈ, તે તેના મિત્ર એવા મારી સ.શ્રે પોતાને ઘેર જવા નીકળ્યો.

સતદ્વીપસમુદ્રમુદ્રિતવિશેષો મોકું સમગ્રાં મહીં વિષ્ણુઃ પાદપલમિતેન લયુવા તત્પરોર્ધ્વપાદસ્તપઃ । સંપ્રાપ્યાભિમત્તં વરં દિનકૃતો વિશ્વસ્ય લાઙ્ગાં વરં સાર્થં મસુહૃદા સ્વમેવ સદને ગંતું પ્રવૃત્તોઽભવત્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારાજયજુમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાધિના 'તપશ્ચોપાખ્યાય' નામનો

સર્ગ ૧૮૦ ચો અધ્યાય

સર્ગ ૧૮૧ મો*

ગોરીના આશ્રમનું વર્ણન

કુદવંત ઉવાચ

આવાસમંતરે ગંતું પ્રવૃત્તો મુદિતાકૃતી ।

મથુરાનગરીં ચંદ્રલયોવિદ્રુપુરીમિવ ॥ ૧ ॥

કુંદહંત ખોદ્યો : જેમ ચંદ્ર અને સૂર્ય આકાશમાં ભ્રમણ કરીને, ઈન્દ્રપુરીરૂપી પોતાના નિવાસ પ્રત્યે જાય, તેમ પ્રસન્ન આકારવાળા રુમે બંને મથુરા નગરી પ્રત્યે આવી. આમ સાધ-કાળ સુધી ચાલી અમે વચમાં ઉતારો કર્યો. રોધ નામના ગામે આવીને અને આંખાના વન વડે યુક્ત એવા પર્વતમાં વિશ્રામ લઈને અમે એ દિવસ સુધી સાક્ષીસ નામના નગરમાં સુખથી રહ્યા. અમે બંને જણ આનંદભર્યા ચિત્તે રસ્તો ગાળતા હતા. પછી અમે ધીરજ દિવસે જંગલની, પર્વતોની, શહેરોની, ગામડાંની, જળમય પ્રદેશોની અને ગુફાઓની ભૂમિઓને એ.ગંગી ગયા. તે ભૂમિઓ શીતળ જળ, સ્તિગ્ધ છાયા તથા વન-વૃક્ષો વડે યુક્ત હતી. નદીના કાઠા ઉપર રહેલી લતાઓમાંથી ખરતાં ઘુઘોતા સમૂહ વડે ધોળી

* આ એકસોએકવચ્ચીમા સર્ગમાં મથુરા તરફ જતાં એ બંને જણનું ગૌરીવનમાં આવવું અને ત્યાં વૃદ્ધ તપસ્વી સાથે સંવાદ એ વિશે વર્ણન કવચમાં આવશે.

હતી. ઊછળતા તરંગોના શબ્દરૂપી ગાયન વડે
પથિકોને આનંદ આપનારી હતી, સ્નિગ્ધ વૃક્ષોનાં
વનોની છાયામાં આનંદ કરી રહેલાં મુગો તથા
પક્ષીઓવાળી હતી અને સ્થૂળ એવાં કેમળ
ઘાસોમાં તથા વૃક્ષોની શાખાના અગ્ર ભાગમાં
પંડેલાં ઝાંઝળતાં જલધિપ્રદોષરૂપી મોતીઓથી
સુશોભિત હતી. વળી તે દિવસે નદીઓના પ્રવા-
હોને તથા તળાવોને વરાવીને અમે કેળોના ધારા
વનમાં હિમ વડે શીતળ એવાં કેળતાં પંદડાંની
શય્યામાં થાક ઉતારવા એક રાત્રિ ગાળી. પછી
ત્રીજા દિવસે અમે ધાને કમળોના ખંડોથી તથા
ઝાડીઓના ખંડોથી સુશોભિત અને મનુષ્યોના
આભાવને લીધે મૂર્તિમાન આકાશ જેવા કેખાતા
જંગલમાં ગયા. ત્યાં એ તપસ્વીએ ચાલનો માર્ગ
છોડી દીધો અને બીજા વનમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં
અયોગ્ય વિલંબ કરવાના સંબંધમાં તેણે મને આ
વાક્ય કહ્યું : ‘અહીં મુનિઓના મંડળ વડે સુશો-
ભિત ગૌરીના આશ્રમમાં આપણે ધાને જઈએ;
કેમ કે મારી પેઠે જ પોતાના ઇચ્છિત ફળને ઇચ્છ-
નારા મારા સાત ભાઈઓ આ વનની અંદર
રહેલા છે. અમને આઠે ભાઈઓને સમઘીપના
રાજ્ય ભોગની ઇચ્છાથી ચિત્તામાં અનેક ઇચ્છાઓ
ઉત્પન્ન થઈ, તેથી અમે તપ કરવા માટે બુદ્ધિને
સ્થિર કરી એક જ સંકલ્પ અને નિશ્ચય ઉપર
આવી ગયા. આથી તેઓ પણ પોતાના નિશ્ચય
ઉપર આધાર રાખી અહીં આવી તપ કરવા માટે
સ્થિર થઈ રહ્યા છે અને તેમનું પાપ વિવિધ
પ્રકારનાં તપો વડે ક્ષીણ થઈ ગયું છે. હું પણ
પ્રથમ તે ભાઈઓ સાથે અહીં આવી છ માસ
મુધી ગૌરીના આશ્રમમાં રહ્યો હતો, તૈથી મને
જણાય છે કે પ્રથમ મેં જે જોયો હતો તે જ
આ આશ્રમ છે. તેની અંદર મુખ્યોના ખંડોમાં
અને વૃક્ષની છાયામાં મુગાંડાંનાં સુંદર અચ્ચં
મૂતાં હતાં અને પર્ણકુટી ઉપર વિકાસ થઈ
રહેલા પોપટો પણ તેમાં શાસ્ત્રથી કરતાં માલૂમ
પડતા હતા. તો આલો, આપણે પ્રત્યલોકનુલ્લ-
એ આશ્રમમાં પુણ્યલક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ માટે

જઈએ; કેમ કે ત્યાં જવાથી આપણું ચિત્ત
પુરુષો વડે અત્યંત સ્વચ્છ થશે. વિદ્વાન હોય,
તત્ત્વજ્ઞ હોય અને ધીર હોય તેવા પુત્રોનાં ચિત્ત
પણ તત્ત્વદર્શન વડે પૂર્ણ દૃષ્ટિવાળા તત્ત્વવેદા
મહાશયોનાં દર્શન માટે તલપે છે. તપસ્વીએ
મને ઉપર પ્રમાણે કહ્યું, એટલે અમે ધાને
જણા તે મુનિઆશ્રમમાં ગયા અને ત્યાં જઈ
જોયું, તો તે મહાઅરણ્ય શૂન્ય જ હતું. તે કેકાણે
વૃક્ષ, પર્ણકુટી, ઝાડી, મનુષ્ય, ઋષિ, બાળક, વેદી
કે દિગ્ધ એમાંનું કશું પણ જોવામાં આપ્યું નહિ.
માત્ર તે અનંત અરણ્ય અતિશૂન્ય દેખાયું.
આરે તરફ તે તાપ વડે તપેલું હતું અને જાણે
પૃથ્વીમાં મૂર્તિમાન આકાશ આવી રહ્યું હોય
તેવું જણાતું હતું. ત્યાં મારી સાથે રહેલો તપસ્વી
કહેવા લાગ્યો કે, ‘આ તો ક્રેશ્તી વાત થઈ.’ પછી
ધાનેએ ઘણા સમય મુધી ભ્રમણ કર્યું તો એક
સ્થળે એક વૃક્ષ અમારા જોવામાં આવ્યું. તે સ્નિગ્ધ
કાંતિવાળું હતું, ઘાટી છાયા વડે યુક્ત હતું અને
શીતળ મેઘના જેવું હતું. તેની નીચે એક વૃક્ષ
તપસ્વી સમાધિમાં વિરાજ્યા હતા. અમે ધાને
તે વૃક્ષ મુનિની પાસે તે વૃક્ષની છાયામાં દ્રોણહ-
વાળા લીલા સ્થળમાં બેઠા. ઘણા લાંબા સમય મુધી
તો તે ધ્યાનમાંથી ઊઠ્યા નહિ. પછી ઘણા લાંબા
કાળે મારા ચિત્તમાં ઉદ્દેગ થઈ ચાલ્યો, એટલે
મેં અપળતાથી ઊંચે સ્વરે કહ્યું કે, ‘હે મુનિ!
આપ બધાની વ્યુત્થિત થાઓ.’ સિંહ જેમ
મેઘગર્જનાથી વ્યુત્થિત થઈ જાય, તેમ તે મુનિ
મારા એ ઉચ્ચ સ્વરથી વ્યુત્થિત થયા અને
બગાસું ખાઈ બોલ્યા : ‘તમે ધાને મહાશયો કેણ
છો? ગૌરીનો આશ્રમ અહીંથી ક્યાં ચાલ્યો ગયો?
મને અહીં કેણુ લઈ આવ્યું? અને હાલ કયો
કાળ ચાલે છે?’ તેમણે આ પ્રમાણે કહ્યું એટલે
મેં તેમને કહ્યું કે, ‘હે મહારાજ! આપ અમને જે
પૂછો છે. તે કાંઈ અમે જાણતા નથી. તો આપ
પોતે જ તે વિષે નિર્ણય કરી લો. તમે સર્વજ્ઞ
છો, છતાં તમે યોગબળથી શા માટે એ પોતાની
મેળે જ જાણી લેતા નથી?’ મારા આ વચન

સાંભળીને તે મહર્ષિ કરી વાર ધ્યાનનિષ્ઠ યત્ની ગયા અને તેમણે અમારાં તથા પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત જાણી લીધું. મુહૂર્ત માત્રમાં ધ્યાનથી વ્યુત્થિત યત્ની જઈને એ મુનિએ કહ્યું કે, 'આ આશ્વર્થદારક વૃત્તાંત તમે સાંભળો; કેમ કે તમે પાંને કાર્યને જાણનાર છો, હે મહાશયે. ! મને પુત્રના જેવું પ્રિય એવું આ કદંબવૃક્ષ તમે પાસે જ દેખો છો. તે આસ નિવસરૂપ છે અને તે પુષ્પોને લીધે જાણે મોટા અરણ્યનો કેશપાશ હોય તેવું ખીલેલું છે, તેની અંદર કોઈ પણ કારણથી દેવી ગૌરી સરસ્વતીજીરૂપે દશ વર્ષ સુધી રહ્યાં હતાં અને સમસ્ત ઋતુઓ તેમની સેવા કરતી હતી. ત્યારે આ ઘાટું વન ગૌરીના નિવાસને લીધે યજ્ઞ વિશાળ યત્ની યજ્ઞ અને પુષ્પોથી તથા ઋતુઓથી સુશોભિત ગૌરી વનના નામથી તે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. હે પ્રિય મહાશય ! એ ગૌરીવન ભમરીઓનાં મનોહર ગીતોની લીલા વડે અપળ થઈ ગયેલી કોકિલઓથી ભરપૂર હતું. મેઘની પેડે પુષ્પોની વૃદ્ધિ કરનારા વૃક્ષો વડે તે આકાશરૂપી ચંદ્રવામાં સેંકડો ચંદ્રના જેવો સાવ ખતાવતું હતું. કમળોના રજકણો વડે તે દિશાઓના ચંદ્રના ભાગને વ્યસ કરી રહેલું હતું. મંદારનાં અને ડોલરનાં પુષ્પોના મંદરંદથી તે દિશાઓને સુગંધી યનાવી હતું હતું. સાચી રીતે હાથડેલા બુધ્ધસમૂહરૂપી ચંદ્રધિપ્તિ વડે તે અતિસુશોભિત હતું. સંતાનક વૃક્ષના ગુચ્છાઓરૂપી હાસ્યના વિકાસ વડે તે મનોહર હતું. સુગંધી પવનને લીધે તે સર્વ લતાઓરૂપી અંગનાઓને પણ સુગંધમય કરી હતું હતું. વસંતઋતુનું તે જાણે કોઈ તમાર હોય તેવું દેખાતું હતું. ભમરાઓ ના તવીન ગુંજરવ વડે તે રમણીય હતું. ભમરીઓવાળા પુષ્પખંડોના મંડપો વડે તે ભરેલું હતું. તે ચંદ્રમાતા કિરણસમૂહની પેડે કોમળ પુષ્પોના હાંચકામાં હાંચકી રહેલા દેવાંગના તથા સિદ્ધાંગના યોના સમૂહવાળું હતું. હાસીન, હંસ, પોપટ, કોયલ, કોકપક્ષી, કાગડા, ચક્રવાક, યાજ્ઞ અને કલવિંકપક્ષી વગેરેનાં કુળો વડે તે આકુળ અવયવોવાળું હતું. ભેરું પક્ષી,

કૂકડા, કપિજલ, તેવર, સહા, મોર અને યજ્ઞલા વગેરેની કીડ. વડે તે મનોહર હતું. ગંધર્વો, યક્ષો, દેવતાઓ અને સિદ્ધ પુરુષોના મુદ્રો વડે ધસાયેલા ચરણકમળવાળાં એવાં કદંબની અંદર રહેલાં સરસ્વતી વડે પવિત્ર હતું. તે સુગંધી પવનોના સ્થાનરૂપ હતું. સુવાણી જેવા કોમળ અને ચંપક વૃક્ષોના સમૂહથી તે તારાઓ અને વાદળોના સમૂહને પણ સુગંધ પહોંચાડતું હતું. મંદ પવનને લીધે ખરી ગયેલા મલ્લવનાળી બાળવનાઓ દેવાઈ રહી હતી અને તેથી નિહાળે દંકાર્ધ ગઈ હતી. એ નિહાળેમાં સૂર્યકિરણો રૂંધાઈ રહેતાં હતાં અને તેથી એ વન શીતળ હતું. વળી કંદેર, કંગોર, નાળિયેર, તાલ અને તમલના સમૂહના પુષ્પોના મંદરંદે પણ પૂર વડે તે પીળું થઈ રહેલું હતું. કલ્યાણ એક કમળગતિ) થી મિશ્ર એવાં કુમુદ—ઉત્પલ આદિ કમળોથી ભરેલાં તળાવો ત્રિષે ચક્રોરો, યજ્ઞલાઓ અને કોકપક્ષીઓનાં ટોળાં કીડા કરી રહ્યાં હતાં. એ ટોળાંથી તથા હંસોથી તે સુશોભિત હતું. વળી એ ગૌરીવન તાલીસ, ગૂગળ, ચંદન, લીમડો તથા દેવદાર વગેરે વૃક્ષોમાં વિહાર કરી રહેલી વિચિત્ર (સર્વ કામનાઓ પૂરનારી) શકિતવાળું હતું. જેમ મહાદેવજીના મસ્તક ઉપર ચંદ્રમાતા કુળા રહે છે, તેમ મહાદેવના અર્ધાંગમાં રહેલાં અને ચંદ્રધિપ્તિ જેવા પ્રસન્ન મુખવાળાં ગૌરી ઘણા લાંબા કાળ સુધી કોઈ પણ કારણને લીધે કદંબસરસ્વતીરૂપ થઈ જઈને ઘણા દિવસ સુધી એ વનને વિષે નિવસ કરી રહ્યાં હતાં. ૧—૩૯

તસ્મિન્વન ચિરમુવાસ દુરાર્ધવેદા કૈનાપિ
કારણવશેન ચિરાય ગૌરી । ખૂવા પ્રસન્નશશિ-
ચિંતમુચી કદંબવાગીશ્વરી શશિકલેવ શિવસ્ય
મુખિ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'ગૌર્ધાકામવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૧૮૧ એ સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૨ મો*

ભાઈઓનો સમાગમ

વૃદ્ધતાપસ ઉવાચ

તસ્મિન્નૈવ કદંવેઽસ્મિન્ વર્ષાણિ સ્વેચ્છયા દશા ।
સ્થિત્વા ગૌરી જગામાય હરવામાર્ષમંદિરમ્ ॥૧॥

વૃદ્ધ તપસ્વી બોલ્યા : ને જ કદંબની અંદર પોતાની ઈચ્છાથી દસ વર્ષ સુધી સ્થિતિ રાખ્યા પછી, ગૌરી હરતા વામાર્ધરૂપી પોતાના મંદિરમાં ચાલ્યા ગયાં. ગૌરીના સ્પર્શરૂપી અમૃતવડે સિંચા-યેલું અને તેને પુત્રતા જેવું પ્રિય આ કદંબ વૃક્ષ જાણે જગદંબાએ બોળામાં લીધેલું કોઈ પાળક હોય તેમ ઘરડું થતું જ નથી. ગૌરી ચાલ્યા ગયા બાદ આ મોટું જંગલ જનસમૂહની ઉપજીવિકા ના સાધનરૂપ થતાં સામાન્ય વન જેવું થઈ ગયું. માલવ નામનો એક દેશ છે અને તેનો હું રાજા હતો. કોઈ એક સમયે રાજલક્ષ્મીને છોડી દઈ હું મુનિઓના આશ્રમમાં ભ્રમણ કરતાં કરતાં આ પ્રદેશમાં આવી ચડ્યો. અહીંના આશ્રમવાસીઓએ મારી સારી પૂજા કરી, એટલે હું આ કદંબની નીચે ધ્યાનનિષ્ઠ થઈ રહ્યો. ત્યાર બાદ કેટલેક કાળે સાતે ભાઈઓ સાથે તમે તપ કરવા માટે આ આશ્રમમાં પ્રથમ આવ્યા હતા તમે આઠે ભાઈઓ તપસ્વી થઈ રહ્યા અને તમે એવું તપ આરંભ્યું કે બીજા તપસ્વીઓને પણ તમે માન્ય થઈ પડ્યા. કાળે કરીને તેમાંથી એક (તમે પોતે) શ્રીપર્વતમાં ગયા અને બીજાએ વળી તપ કરવા માટે સ્વામી કાર્તિકેય તરફ પ્રયાણ કર્યું, ત્રીજે કાશી પ્રત્યે ગયો અને ચોથાએ હિમાલય તરફ ગતિ કરી. બાકી જે બીજા ચાર બાકી રહ્યા, તેમણે ધીરપણાથી અહીં જ તપશ્રયી કરવા માંડી. સર્વેનું પ્રત્યેક એ જ ઈષ્ટ લક્ષ્ય હતું કે, 'હું સમસ્ત દીપવાળી પૃથ્વીનો

રાજા થાઉં.' પછી પ્રસન્ન થયેલ ઈષ્ટ દેવતાઓએ ઉત્તમ વરદાન આપી તે સર્વેનું ઈષ્ટ પૂર્ણ કર્યું. હવે જેમ બ્રહ્માણ પૃથ્વીમાં ધર્મપ્રધાન એવા સત્યુગને ભોગવી બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, તેમ તમે તો હજી તપમાં જ હતા, તેટલામાં તમારા એ ભાઈઓ પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. હે પ્રિય તપસ્વી ! વરદાન આપવાને તત્પર થઈ રહેલા પોતાના ઈષ્ટદેવતાને વરદાન સમયે તમારા ભાઈઓએ વન વડે પ્રાર્થના કરી કહ્યું કે, 'હે ઈષ્ટદેવતા ! અમે સમક્ષીપતા અધિપતિ હોઈએ ત્યારે મૂળઓ જૂઠાપણાને છોડી સત્યમાં સ્થિતિ રાખી રહો અને સર્વ સાત દીપતા નિવાસીઓ પોતાના વર્ણાશ્રમધર્મ પ્રમાણે વર્તો.' મહાસમર્થ ઈષ્ટદેવતાએ તેમનાં આ સાર્થ વચનોને અંદર પૂર્વક સ્વીકારી લીધાં અને પછી 'તથાસ્તુ' કહીને તેઓ અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે પછી તેઓ પોતાને ઘેર ગયા અને સર્વ આશ્રમવાસીઓ પણ ચાલ્યા ગયા. એક માત્ર હું કયાંય નહિ જતાં અહીં જ રહ્યો છું. હું કેવળ એકાંતમાં ધ્યાનની અંદર જ ચિરાને એકાગ્ર રાખી સરસ્વતીના કદંબની નીચે શેલની પેઠે સ્થિર થઈ રહ્યો છું. પછી ઋતુ અને સંવત્સરરૂપી કાળ વ્યતીત થયો, એટલે આસપાસ રહેતારે મનુષ્યોએ આ સર્વ મનને છેદી નાખ્યું. આ અમ્ભાન કદંબવૃક્ષને સરસ્વતીના મંદિરરૂપ સમજીને જનસમૂહ સારી રીતે પૂજે છે. વળી તેઓ એક સમાધિમાં જ સ્થિતિ રાખનારા અને પણ સારી રીતે પૂજે છે. હમણાં વળી ઘણા લાંબા સમયથી તપસ્વી રહેલા તમે ખાંતે જણુ આ પ્રદેશમાં આવ્યા છો. આ સર્વ વાત મારા ધ્યાનમાં આવવાથી મેં તમને કહી બતાવી છે. હે સુશીલો ! તમે ખાંતે જણુ હાલ અહીં આવ્યા છો. હવે તમે ખાંતે પોતાને ઘેર જાઓ. ત્યાં તમારા ભાઈઓ પોતાની પત્ની તથા બંધુ આદિને મળ્યા છે. પોતાના જ ઘરમાં તમે આઠે ભાઈઓનું કલ્યાણ થશે. બ્રહ્મલોકમાં જેમ મહાત્મા આક વસુઓનો સમાગમ થાય છે, તેમ

* આ એકસોબાઘીમા સર્ગમાં, કદંબની અંદર રહેનારા તે વૃદ્ધ તપસ્વીની સાથે તેના ભાઈઓનો સમાગમ અને ઘરની અંદર જ તથા શાંતિના હેતુઓની સિદ્ધિ વર્ણવવામાં આવેલું.

તમે આઠે મહાત્મા ભાઈઓનો તમરા ઘરમાં સમાગમ થશે,' હે આર્યો! જ્યારે એ વૃદ્ધ તપસ્વીએ ઉપર પ્રમાણે મને કહ્યું, ત્યારે મેં શંકેહને લીધે તેને જે એક આશ્ચર્યની વાત પૂછી તે હું તમને કહું છું, મેં કહ્યું કે, 'હે મહારાજ! આ એક જ પૃથ્વી સાત દ્વીપવાણી છે, તો એક જ સમયમાં આઠેય જણુ સાત દ્વીપના પતિ કેમ થઈ શકે ?'

કદંબ તપસ્વી યોલ્યા : માત્ર આટલું જ અધિકૃત છે એમ નથી, પરંતુ બીજાં પણ ઘણું આત્મંત અસંબંધ છે; તે વિષે હું કહું તે તમે સાંભળો. આ આઠેય તપસ્વી ભાઈઓ પોતાના દેહનો ક્ષય થતાં ઘરની અંદર જ સાત દ્વીપોના રાજા થશે. આ આઠે ય ભાઈઓ આ ઘરમાં, આ પૃથ્વીની પીઠ ઉપર સાત દ્વીપના અધિપતિ રાજાઓ થશે, એ વિષે તમે સાંભળો. જેમ પૂર્વ આદિ દિશાઓમાં ઉજ્જવળ આઠ તારાઓ હોય છે, તેમ મહાદેહીધમાન અને સ્તુતિપાત્ર એ આઠેયની આઠ ભાઈઓ છે. એ આઠે ય પત્નીઓ પોતાના આઠે ય પતિઓ ઘણા કાળ સુખી તપમાં રહ્યા, તેથી ઘણું દુઃખ પામવા લાગી. એ સ્ત્રીઓને તેમની એ વિયોગ સર્પની પેઠે દુઃસહ લાગવા માંડ્યો. એ સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનું વારંવાર સ્મરણ થવાથી દુષ્પિત થઈ ગઈ અને દારાણુ એવું શતચંદ્રાણુ નામનું તપ કરવા લાગે. આથી પાર્વતીજી તેમને પ્રસન્ન થયાં. મહાસમર્થ દેવી ભગવતીએ રાજમંદિરના અંત-પુરમાં પૂજતસમયે અદૃશ્ય રહીને પ્રત્યેક સ્ત્રીને જુદું જુદું નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

દેવી યોલ્યા : 'હે બાલિકા! પતિ માટે અથવા પોતા માટે જે વરદાન માગવું હોય તે તમે સુખથી માગો. જેમ મંજરી ગ્રીષ્મઋતુ વડે કલેશને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તમે ઘણા કાળના લાંબા તપથી કલેશને પ્રાપ્ત થયેલ છે.' આ પ્રમાણે દેવીનાં વચન સાંભળીને ચિરંટિકાએ દેવીના ચરણારવિંદમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને પોતાની વાસના પ્રમાણે દેવીની સ્તુતિ કરી.

પછી તે આનંદ વડે વ્યાત બતી ગઈ અને અચૂરી જેમ વરસાદના સમૂહ તરફ ખોલે, તેમ તે મૃદુ ભાષણથી આકાશમાં રહેલાં દેવી પ્રત્યે આ વચન ખોલવા લાગી.

ચિરંટિકા યોલી : હે ભગવતી! દેવતાઓના પણ દેવ એવા આપના પતિ મહાદેવજી સાથે જેમ આપનો અવિચળ પ્રેમ છે, તેમ મારો પ્રેમ મારા પતિ સાથે અવિચળ રહે. વળી મારો ભત્તા અમર થ.ઓ.

દેવી યોલ્યા : હે સુવ્રતિની! સૃષ્ટિના આરંભથી માંડી પ્રવૃત્ત થયેલા ઈશ્વરી નિયમની દૃઢતાને લીધે તપદાત વડે અમરપણું મળી શકતું નથી; માટે તમે ક્રોધ બીજાં જ વરદાન માગો.

ચિરંટિકા યોલી : હે દેવી! જે એ અમરપણું અલભ્ય હો, તો મારો ભત્તા મરી ગયા પછી તેનો જીવ ક્ષણ વાર પણ ઘરમાંથી બહાર ન જાય. હે અધિક્ષ! જ્યારે મારા પતિનો પોતાના ઘરમાં દેહપાત થાય ત્યારે આ વરદાનનો અમલ થાઓ. આ વરદાન આપ મને આપો.

દેવી યોલ્યા : ભલે તેમ થાઓ. હે પુત્રી! દેહનો અંત થતાં તારો પતિ લેકાંતરમાં સમપ્રીપનો પતિ થશે, ત્યારે નું તેની પ્રિય ભાઈ થશે. આમાં ક્રોધ પણ સંશય નથી. નિર્દોષપણે પ્રકટ થયેલી ભગવતીની આ વાણીએ આ પ્રમાણે કહ્યું અને પછી મેઘમાલાના પ્વનિની પેઠે તે આકાશની અંદર વિરામ પામી ગઈ. દેવી પદાર્થો બાદ તે સર્વેના પતિઓ કેટલેક કાળે મોટાં વરદાનને મેળવી દિશાઓમાંથી દોર આપ્યા. આજે તમારા-માનો એક તેઓમાં એકનો પતિ છે અને તે પોતાની ભાઈ પાસે જાયો તથા તેના ભાઈઓનો તેમ જ આંધવોના પરસ્પર સમાગમ થાઓ. વળી બીજાં આશ્ચર્યકારક એક વૃત્તાંત બન્યું છે. તે આકુળતા ઉત્પન્ન કરનાર છે તેમ જ અયોગ્ય અને સત્કર્મનાં ફળનો પ્રતિપાંધ કરનાર છે, તે તમે સાંભળો. આ આઠે ય જણુ તપમાં હતા, ત્યારે તેમનાં દુઃખયુક્ત મા-બાપ પોતાની પુત્રવધૂઓને સાથે લઈને તીર્થમાં રહે-

નાર મુનિઓના આશ્રમોની પકિતઓના દર્શન કરવા માટે ગયાં. શરીરસુખ આદિની કશી અપેક્ષા રાખ્યા વિના તેઓ પુત્રોના હિતની ઇચ્છાથી કલાપગ્રામ નામના તીર્થ પ્રત્યે જવા માટે યત્નવાન થયાં. તેમણે ચાલતાં ચાલતાં મુનિઓનાં ગામોના માર્ગમાં ધોળો, કપિલવર્ણનો, કીંગાણો, ચંગમાં લગાવેલી ભરમવાળો અને ભેલા કેશવાળો એક પુરુષ દીઠો. એ આદેયતાં માતા-પિતાએ તેને કોઈ વૃદ્ધ પથિક છે, એવી શંકા કરી અને તેઓ તે મુનિનો અનાદર કરી તેના ઉપર ક્રોધક ધૂળ નાખી ચાલ્યાં ગયાં. આથી તે મુનિએ ક્રોધમાં આવી જઈ કહ્યું: ‘હે પુત્રવધૂઓ સાથેના મહામૂર્ખ! તું તારી પત્નીને અને પુત્ર-વધૂઓને સાથે લઈને તીર્થ કરવા નીકળ્યો છે. પણ તું મને દુર્વાસાને તમસ્કર આદિ કશી શુશ્રૂષા કરી વિના જ અપમાન આપીને ચાલ્યો જાય છે. માટે તારા પુત્રોએ અને તેમની આ સ્ત્રીઓએ તપ વડે જે મોટાં વરદાનો મેળવ્યાં છે, તે પણ વિપરીત ફળ આપનારાં યશે. તે દુર્વાસામુનિએ આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તે આદેયનો પિતા પોતાની પત્ની અને પુત્રોની પત્નીઓને સાથે લઈને તે મુનિનું સન્માન કરવા નીકળ્યો; પણ તેટલામાં તે ઋષિ અદૃશ્ય થઈ ગયા. પછી તે માખાપો પુત્ર-પત્નીઓ સહિત દુઃખિત થયાં અને દુર્બળ થઈ જઈ ગરીબકા મોઢે નિરાશ પત્ની પોતાને દોર આવ્યાં. માટે જ હું કહું છું કે તેમનું એક જ અઘટિત વૃત્તાંત તથી, પણ ગંદ-સ્થળમાં સ્કૂટપણે દેખાતા ફોલ્લાઓની પેઠે લાખો અઘટિત વૃત્તાંતો સ્કૂટ રીતે થયાં છે. જેમ આકાશની ચંદર ઉત્પરિાને કીધે ગંધર્વનગર તથા ધ્રુમકેતુ આદિ અનેક દૃશ્યવિલાસ દેખાય છે, તેમ ત્રિદાક્ષના સંકલ્પ વડે રચાયેલા આ જગત-રૂપી મહાનગરમાં શૂન્ય છતાં આવાં લાખો વિચિત્ર તથા અઘટિત વૃત્તાંતો સંભવે છે. ૧-૫૩

વિદ્યોમસંકલ્પમહાપુરેકસિન્નિત્યં વિચિ-
ત્રાપ્યસમંજસતિ । નિઃશૂન્યરૂપેપિ હિ સંપવંતિ
દૃશ્યે યથા દ્યોમતિ દૃશ્યજૂઞઃ ॥ ૫૩ ॥

સર્ગ ૧૮૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૩ મો*

વરદાન અને શાપોના સંવાદ

કુંદવંત ઉવાચ

તતઃ પુષ્ટો મયા તત્ર સ ગૌર્વાશ્રમતાવસઃ ।

તાપસં શુષ્કદર્મશ્રજરાજર્જરમૂર્ધજઃ ॥ ૧ ॥

કુંદવંત ખોલ્યો: પછી ગૌરીના આશ્રમમાં રહેલા અને તાપ વડે સુકાયેલા દર્બોના અગ્નિ ભાગ-ની પેઠે જરા વડે જર્જર થઈ ગયેલા કેશવાળા એ તપસ્વીને મેં પૂછ્યું: ‘ન્યાં સાત દીપવાળી આ એક જ પૃથ્વી છે, ત્યાં એ ઉત્તામ આદેય જાણ્યા સમ્રાટપના અધિપતિ જુદા જુદા કેમ થઈ શકે? જે જીવનું પોતાના ધરથી બહાર નીકળવું ન થાય, તે જીવ સમ્રાટપનો અધિપતિ થઈ દિગ્વિ-જય કેમ કરી શકે? જે વરદાન આપનારાઓએ વરદાન આપ્યાં તે શાપ વડે વિરુદ્ધતાને કેમ પ્રાપ્ત થાય? શીતળ છાયા ગ્રીષ્મઋતુના તડકાના ભાવને કેમ પામે? વર અને શાપરૂપી પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મો એક જ વસ્તુમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી સ્થિતિને શી રીતે ધારણ કરે? અને આધાર જ પોતામાં આધેય ભાવને કેમ ઢલ્પી લે?

ગૌરી આશ્રમના તપસ્વી ખોલ્યા: હે સુશીલ ! આમાં તમે વિરુદ્ધ શું દેખો છો? હવે પછીનું વૃત્તાંત તમે સાંભળશો એટલે તમારા ચિત્તાનું સમાધાન થઈ જશે. તમે આજથી આઠમા દિવસે પોતાના બાંધવ સહિત એવા મથુરાના પ્રદેશોમાં જશો. તમે બંને અહીંથી ત્યાં જઈ સુખપૂર્વક સ્થિતિ કરી રહેશો અને કેટલાક સમય સુધી પોતાના બાંધુઓમાં તમારી સુખપૂર્વક સ્થિતિ યશે. પછી તે આઠે ભાઈઓ પોતાના ધરની અંદર કમવાર મરણ પામશે અને તેમના બાંધુઓ તેમના દેહોને અગ્નિમાં ભરમ કરી નાખશે તેમના જીવો પૃથક પૃથક સ્થિતિ રાખશે અને

*આ એકસોત્યાશીમા સર્ગમાં વિરુદ્ધ એવા વર અને શાપ એ બંનેના વિવાદમાં બ્રહ્માના વાકયથી અંદર જેમાં સારપણું (દૃઢતા) રહેલું હોય, તેના (વશેનો) જય થયા વિશે સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવશે

તેઓ મુહૂર્તમાત્ર સુધી સુષુપ્તિમાં રહેલા કિંવા જાણે જડ હોય તેવા થઈ રહેશે. ઔટલામાં તેમનાં વરરૂપી અને શાપરૂપી કર્મો ચિત્તાવચ્છિન્ન (ચિત્તથી છવાયેલા) આકાશમાં એકત્ર થશે. તેમનાં તે કર્મો ક્ષણ આપનાર આધિષ્ઠાતા દેવતાઓરૂપ થઈ જશે અને પૃથક્ પૃથક્ પોતપોતાને અનુકૂળ પડતા સમૂહ સાથે સંપુટ જેવાં બની જશે. સંપુટરૂપ થઈ રહેલાં (એકબીજા સાથે જોડાઈ રહેલાં) વર અને શાપ, એ બંને પોતાનાં બુદ્ધાં સ્વરૂપોને ઉત્પન્ન કરશે. તેમાં વરદનો સુંદર આકારવાળાં, હાથમાં કમળને ધારણ કરી રહેલાં પ્રહ્લાડરૂપી આયુધવાળાં, ચંદ્રમાના જેવાં ધોળાં અંગવાળાં અને ચાર હાથોને ધારણ કરનારાં એવાં રૂપને ગ્રહણ કરી લેશે. ત્યારે શાપો ત્રણ તેજવાળા શૂલને હાથમાં ધારણ કરનારાં, ભયંકર કાળા મેઘના જેવી કાંતિવાળાં, દિબ્બુજ અને ચડાવેલી ભૂકુટિયુક્ત મુખવાળાં રૂપને ધારણ કરશે.

વરો કહેશે : હે શાપો ! તમે ધણે દૂર જાઓ, કેમ કે ઋતુઓ જેમ પોતાના સમય ઉપર આવે છે, તેમ હમણાં આમારો સમય આવ્યો છે; તો તેને ઉલ્લંઘન કરવાને કોણુ સમર્થ છે ?

શાપો કહેશે : હે વરો ! તમે અહીંથી ધણે દૂર જાઓ; કેમ કે ઋતુઓ જેમ પોતાના સમય ઉપર પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આમારો સમય આવ્યો છે, તો તેને ઉલ્લંઘવાને કોણુ સમર્થ છે ?

વરો કહેશે : તમને દુર્વૈસામુનિએ ઉત્પન્ન કર્યા છે અને અમને સૂર્યનારાયણે ઉત્પન્ન કર્યા છે. મુનિઓની આપેક્ષાએ સૂર્યનારાયણુ આધિક છે; કેમ કે વિદ્યાતાએ ભગવાન સૂર્યનારાયણુને મુનિઓની પહેલાં સંન્યા છે.

વરો આ પ્રમાણે કહેશે, એટલે ક્રોધ પામી જઈ શાપો વરો પ્રત્યે કહેલા લાગશે કે, ‘તમને સૂર્યે’ ઉત્પન્ન કરેલા છે અને અમે રુદ્રના અંશરૂપ દુર્વૈસામાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ. દેવતાઓમાં રુદ્ર આધિક છે અને દુર્વૈસામુનિ રુદ્રના અંશથી ઉત્પન્ન થયા છે. (અમે તેના રચેલા છીએ.)’

એમ કહી, તેઓ પવિત્રતા શિખરની પેઠે પોતાનાં ત્રિશૂળના અગ્રભાગને ઊંચા કરશે. આમ શાપો જ્યારે ત્રિશૂળને ઉગામી ઊભા રહેશે, ત્યારે વરો પોતાના શત્રુઓ, તરફ હસીને એક નિશ્ચય ઉપર આવશે અને કહેશે : ‘હે શાપો ! અધિ-ચારીપણું મૂકી દઈ તમારે કર્યોના અંતનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે કાંઈ આપણે કલહને કરવાનું હેય તે પ્રથમ જ વિચારવું જોઈએ. આપણે છેવટે કલહને આંતે બ્રહ્મલોકમાં જઈ નિર્ણય કરવાનો છે, તો પછી તે પ્રથમ જ શ. માટે ન કરવો ? આ પ્રમાણે વરોનું કહેવું સાંભળી શાપોએ એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો; કેમ કે મૂઢ પુરુષ પણ એવો કોણુ હોય કે જે શુક્લ-પુરસ્ક વાક્યનો સ્વીકાર ન કરે ? પછી શાપો વરો સાથે બ્રહ્મલોકમાં જશે; કેમ કે નિરંતર સંદેહની નિવૃત્તિ કરવા માટે મહાનુભાવ પુરુષો શરણરૂપ છે. પછી તેઓ પરસ્પરની બનેલી સર્વે હક્ષીકત પ્રણામપૂર્વક પ્રાંતાને નિવેદન કરશે. તેમનાં વચનો સાંભળી બ્રહ્મા નીચે પ્રમાણે કહેશે.

બ્રહ્મા કહેશે : હે વરો અને હે શાપો ! જેઓ અંદર બળવાળા અને સ્થિરતાવાળા (સારવાળા) હોય છે, તેમનો જ જથ્થો થાય છે; માટે તમારાઓમાં અંદર સારવાળા કોણુ છે, તેની તમે પોતે જ શોધ કરો. આ પ્રમાણે બ્રહ્માનું વચન સાંભળીને સાર તપાસવા માટે વરોનાં હૃદયની અંદર શાપો અને શાપોનાં હૃદયની અંદર વરો પ્રવેશ કરશે. તેઓ પોતે શોધ કરી હૃદયની અંદરના સારને જાણી લઈ પરસ્પર એકમત થઈ બ્રહ્માને કહેશે.

શાપો કહેશે : હે પ્રજ્ઞનાથ ! (વરો વડે) અમે જિતાયા છીએ; કેમ કે અમે અંદર સારવાળા નથી, વરો જ સારવાળા છે અને વજ્રસ્તંભ જેવા અચળ છે. હે મહારાજ ! વરો અને શાપો અમે બંને સર્વેદા શુભ—ચૈતન્યના સંકલ્પરૂપ છીએ, અમારું બીજું કશું સ્વરૂપ નથી. વર આપનારનો સંકલ્પ ‘મેં વર આપ્યો’ એવા રૂપે થઈ જાય છે અને તે જ યાયકની અંદર

‘સે’ વર મેળવ્યો’ એવા રૂપને ધારણ કરે છે. એ જીવ—ચૈતન્યનો દૃઢ સંકલ્પ જ દેહાકાર થઈ જઈ દેશ—કાળ આદિ સેંકડો ભ્રમ વડે તે તે ફળને દેખે છે અને આનુભવે છે. શાસ્ત્રોક્ત તપ કરતાં દૃઢ થઈ રહેલા સંકલ્પના યજ્ઞથી વશ થઈ ગયેલ વરદાતા દેવ પાસેથી જે વરપ્રાપ્તિ મળે છે, તે વિદ્યાભાનો વિલાસ છે, કાળાંતરમાં (ફળપ્રાપ્તિની અવસ્થામાં) તે વર સંકલ્પના દૃઢપણાથી સારી રીતે પુષ્ટ થઈ ગયેલો હોય, તો તે જ અંદર સારવાળો છે અને દુર્જય છે, શાપનું સરપણું ન હોવાથી તે દુર્જય નથી. વરદાન માગનાર વર દેનાર દેવતા પાસે દૃઢ સંકલ્પથી ધણા લાંબા સમય સુધી જે વરદાન માગું હોય અને વરદાન દેનારાએ તે આપેલું હોય, તો વરનું સારપણું સમજવું. આત્મા જે સંકલ્પનો દૃઢપણાથી ધણા લાંબા સમય સુધી અભ્યાસ કરે છે, તે જ સારરૂપ થાય છે અને ચિરકાળની લગણીને લીધે તદ્દુપ યત્ની જાય છે. શુદ્ધ જીવોમાં પણ અતિ શુદ્ધ જીવ—ચૈતન્ય (પોતાના દૃઢ સંકલ્પયજ્ઞથી) જ્ય મેળવે છે અને અશુભોમાં અશુદ્ધ જ્ય મેળવે છે. કાળને લીધે (ફળમાં પણ) તેની સમાનતા હોતી નથી. એક ફણમાત્ર અંશથી પણ જે પુરાતન હોય છે, તે (પોતાના દૃઢપણાથી) ન્યાયની રીતે પાછલાને જીતી લે છે. આ પ્રમાણે શાપની પ્રમળતાને બીજે કોઈ પણ ન્યાય સાધી આપવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. જે વર—શાપની અથવા વિરુદ્ધ કર્મની સમાનતા હોય, તો શુભ—અશુભ કોટિમાં રહેલી મિશ્ર વસ્તુનો સમાનપણે અનુભવ થાય છે. ક્ષીર વડે મિશ્ર જળની પેઠે વરશાપના વિલાસની મિશ્રતા વિષે સમજ લેવાનું છે. અથવા તો વર અને શાપ એ બંને સમાન હોય તો વિદ્યાભા જેમ સ્વપ્નમાં નગરરૂપ થઈ જાય છે, તેમ તે બંનેના ભાવને અનુભવે છે. હે મહારાજ! અમે જે આપની પાસેથી શીખ્યા છીએ, તે જ પદ્ધતિ આપને બતાવીએ છીએ; એ એક અનુચિત જેવું છે, માટે અમારી ધૂષ્ટતાના અપરાધની ક્ષમા કરી

લેવો. અમે આપને નમન કરીએ છીએ અને હવે જગદી પોતાના સ્થાન પ્રત્યે જઈએ છીએ. જેમ દૃષ્ટિનો તિમિરરોગ શાંત થતાં, આકાશમાં, ભ્રાંતિ વડે દેખાતાં મહારાં, મોવાળા આદિના જેવા આકારો કયાંય જતા રહે છે, તેમ એ પ્રમાણે કહી શાપોનો સમૂહ પોતાની ભૂલ જણાયાથી પોતાના આત્માને જ ધિક્કારતી દૃષ્ટિથી જોઈ કયાંય જતો રહેશે. આમ દુર્બીક્ષાનો શાપગણ જતો રહેશે, એટલે જેમ વ્યાકરણશાસ્ત્રની પ્રક્રિયામાં આદેશ સ્થાનીના સ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ સમાન અર્થે કરવાવાળો અને ધરમાંથી નીકળવું થવામાં પ્રતિબંધકર્તા એવે, બીજે (તેમની ભાઈઓને ગૌરીએ આપેલો) વરનો સમૂહ એ ગયેલા શાપને દેહાણે આવી ઊભા રહેશે.

વરો* પ્રહ્લાને કહેશે : હે મહારાજ! સમદ્વીપનું આધિપતિપણું ભોગવવા તત્પર થયેલા આ જીવોના (અમારા પ્રતિબંધથી) શબ્દનું ગૃહથી બહાર નીકળવું એ અમને અંધારા કૂવામાંથી જળના બહાર નીકળવા જેવું અસંભવિત લાગે છે. સમદ્વીપોના આધિપતિ આ જીવોને પોતાના ધરરૂપી દ્વીપોની અંદર આ મહાવીર એવા ઉત્તમ સૂર્યતા વરો રણમાં દિગ્વિજય કરાવે છે. માટે હે દેવવર્ધ! આ અનિવાર્ય વિરોધમાં જે કોઈ અમારે કરવા યોગ્ય હોય, તેની આપ અમારા સાક્ષ્ય માટે આજ્ઞા કરો.

પ્રહ્લા કહેશે : હે સમદ્વીપનું ચૈશ્વર્ય આપનારા વરો! હે ધરમાં જ એ જીવોને રોકી રાખનાર (દેવીના) વરો! તમારો સર્વનો મનોરથ સિદ્ધ થયેલો છે. તમે બંને પરસ્પર એકબીજામાં મળી જવો; કેમ કે ઘણા લાંબા કાળ સુધી તમારો પરસ્પર વિરોધ ઈષ્ટ નથી. તમારી પરસ્પર ઈચ્છા નહિ હોય તોપણ એ આઠે ભાઈઓ મરી ગયા પછી તરત જ ઘણા કાળ સુધી પોતાના ઘરની અંદર જ સમદ્વીપના પતિરૂપ થઈ જશે. તેમને

* શાપના સ્થાનમાં આવેલા તેમની પત્નીઓના વરો.

હેહપાત યથા યાદ પોતાના ઘરની અંદર જ તે સર્વે વરો તે જીવોને સમદીપનું આધિપત્ય ભોગવાવશે.

સર્વ વરો કહેશે : હે મહારાજ સાતદ્વીપો વાળા આઠ ભૂમંડળો ક્યાં છે? અને તેનાં અશ્રવ્ય પણ ક્યાંથી હોય? કેમ કે એક જ ભૂમંડળ દીકું અને સાંભળ્યું છે, બીજું નથી, વળી કોઈ એક ઘરની અંદર તેઓ શી રીતે રહી શકે? સૂક્ષ્મ એવી કમળની નાળની અંદર મોટા હાથીઓ કેમ સમાઈ શકે?

બ્રહ્મા કહેશે : તમારા અને અમારા સહિત આ સર્વ જગત ત્રિદશકાશરૂપ છે. ત્રિદશકાશતા એક પરમાણુની અંદર પણ તે રહેલું છે. પ્રત્યક્ષ સ્વપ્ન-સૂષિરૂપે આ અનુભવમાં આવે છે. જે એક ત્રિદશકાશતા પરમાણુની અંદર જગત સમાઈ ગય છે, તો પછી ત્રિદશકાશતા અંદર રહેતર એક ઘરમાં તે સ્ફુરે આવે તેમાં શું આશ્ચર્ય! પ્રકૃતિતા ક્રમમાં શા વિસ્મય પામવાનો છે! મરણ પછી શૂન્યરૂપ સચ્ચિદાનંદ ધનાકાર પરમાત્મા પોતે આ યથાસ્થિત જગદાકારે ભાસે છે. એક પરમાણુની અંદર પણ જ્યાં જગત સમાઈ ગય છે, ત્યાં એક ઘરની અંદર સમદીપવાળી પૃથ્વી સમાઈ ગય તે વાત શું અદ્ભુત છે? જે કોઈ આ જગત ભાસે છે, તે ચેતનતત્ત્વરૂપ જ છે, કોઈ દેશકાળમાં જગત ખીણ વસ્તુ નથી. આકાશ જેમ શૂન્યતા વડે શોભે છે, તેમ જગત પણ ચિત્સત્તા વડે જ માત્ર ભાસે છે. બ્રહ્મા આ પ્રમાણે કહેશે એટલે વરદાન આપનાર દેવે આપોલા તે વરો આધિભૌતિક છાંતિમય હેહને છોડી દેશે અને આતિવાહિક હેહને ધારણ કરશે, તેઓ બ્રહ્માને પ્રણામ કરીને અનેક જનોથી વ્યાપ્ત બ્રહ્મલોકમાંથી સમદીપની અંદર વર આપનાર દેવતા ગૃહની અંદર ચાલ્યા જશે. પછી એ આકે ભાઈઓ તે જ ઘરની અંદર યજ્ઞ આદિ સત્કાર્યો વડે અને ધંધુજનો વડે સારી પેઢે આચ્યુદ્યવાળા અને જગતના આઠ લેહને દીધે બ્રહ્માના આઠ દિવસમાં થનારા સ્વાર્ણભુવ મનુના વંશજો-

ના કુળમાં સાત દ્વીપોના આધિપતિરૂપ બની જશે. તેઓ અત્યોન્ય ધંધુરૂપ હોવા છતાં પરસ્પર એકબીજાને ઓળખશે નહિ. તેઓ અત્યોન્ય ભૂમંડળમાં રહેશે અને તેમની પરસ્પર યોદ્ધા પણ અનુકૂળ જ થતી રહેશે. તેમાંથી કોઈ એક તો ઘરની અંદર જ તારણ વડે સુંદર બની જશે અને રાજધાની એવી મહાપુરી ઉજ્જયિનીમાં મુખથી નિવાસ કરશે. બીજા કોઈ એક શકદીપમાં પોતાના નિવાસને કલ્પી લેશે અને સર્વ દિશાઓનો જથ્થા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરી નાગલોક જીતવાની ઈચ્છાથી સમુદ્રના જહરની અંદર કૂંચે કરશે. કોઈ એક તો દિગ્વિજય કરી પોતાની સર્વ પ્રજાની રક્ષા કરતાં કુશદીપરૂપી રાજધાનીમાં સુખી ચિત્ત વડે પોતાની પત્નીના અવલંબનથી મૂઠે રહેશે. કોઈ એક ભાઈ તો શાલ્મલિદીપના પર્વતના શિખર ઉપર આવેલી પૂરીના સરોવરની અંદર વિદ્યાધરીઓના સમૂહ સાથે જળક્રીડા કરવા લાગશે. વળી કોઈ એક તો સમદીપની સમુદ્ધિ ખેંચી લાવી સુસમુદ્ધિ કૌંચદીપમાં હંમેશુરની અંદર આઠ દિવસ સુધી અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરશે. ઉખેડી લીધેલા દિગ્ગજેના દાંતોથી દુહાચળ પર્વતોનું આકર્ષણ કરવાને સમર્થ એવો કોઈ એક ભાઈ તો શાલ્મલિદીપની અંદર બીજા દીપમાં રહેનાર કોઈ રાજા સાથે યુદ્ધ કરવા માંડશે. ગોમેદ નામના દીપમાં રહેનાર કોઈ એક ભાઈ રાત્રુતા દેશોને બાધા કરનારી સેનાને સાથે લઈને, કામાંધીનપણથી પુષ્કરદીપના રાજાની પુત્રીને લાવવા માટે જશે અને તે સર્વમાં છેલ્લો આઠમો ભાઈ હશે. પુષ્કરદીપમાં નિવાસ કરી રહેલો કોઈ એક ભાઈ તો લોકાલોક પર્વત પાસેના રાજાની ધનભૂમિ જોવાની ઈચ્છાથી દૂત સહિત ત્યાં જવા લાગશે. એવી રીતે તેઓ પ્રત્યેક પોતાની પ્રતિભાની યોગ્યતા અનુસાર પોતાના ધરના આકાશમાં અનુભવપૂર્વક સાત દ્વીપોના આધિપતિ બનશે. પછી છિદ્રો જેમ ઉપાધિનો ભંગ થતાં આકાશ સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ગય છે, તેમ આતિવાહિક આકારને છોડી રહેલા

એ ખોતે પ્રકારના વરો, જીવનચૈતન્ય સાથે એકતાને પ્રાપ્ત થઈ જશે. આમ એ આકે ભાઈઓ સંતોષ આપનારા સમૃદ્ધ રાજ્યને પ્રાપ્ત થઈ, પ્રસન્નતાને પામી જઈ અને પોતાના અભીષ્ટ વરને મેળવી લઈ સમક્ષીપતા અધિપતિ થશે. એવી રીતે વિશાળ બુદ્ધિતાળા એ આકે ભાઈઓ તપના બળથી પોતે પ્રથમ કરેલા પુણ્યાર્થને વિકસિત બનાવી દેશે અને સમક્ષીપતા અધિપતિપણને ભોગવશે, કેમ કે પ્રત્યેક ચૈતન્યનો અંદર જે કાંઈ દૃઢ નિશ્ચયરૂપે સ્ફુરે છે, તે બહાર પણ જાય, તપ આદિ કર્મો વડે કે.ણ મેળવી શકતું નથી ? ૧—૭૦

इत्येते प्रवक्तितो दैतक्रियार्थाः प्राप्न्यति प्रवितनबुद्धयस्तपोभिः । अन्तर्दत्तफुरति विदस्तवैव बाह्ये नास्ति कस्तदुचितकर्मभिः किलेति ॥ ७० ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો “દ્વીપસમગ્રદકવર્ણન” નામનો સર્ગ ૧૮૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૪ મો*

કંઠ્ય તપસ્વીએ કુંદંતને કરેલો બોધ
કુંદંતે ઉવાચ

इत्युक्तवानसौ पृष्टः कंदर्बतलतापसः ।
सतद्वीपा भुमार्ण्यो ताः कथं भाता गृहेष्विति ॥ ૧
કુંદંત બોલ્યા : આમ કહેતાં તે કંદંબવૃક્ષની નીચે રહેનાર તપસ્વીને મેં પૂછ્યું કે, ‘ઘરની અંદર થોડા આવકાશમાં’ સાત દ્વીપવાળી (પ્રમાસ કરોડ યોજન સુધી વિસ્તીર્ણ) આઠ પૃથ્વીઓ શી રીતે સમાઈ ?’

કંઠ્ય તપસ્વી બોલ્યા : સર્વવ્યાપી સિદ્ધાંત એવો છે કે, તે પ્રપંચશૂન્ય છે, છતાં પોતાના ચિદાકાશરૂપને છોડ્યા વિના જ તે ત્યાં પોતાના આત્માની અંદર પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને ત્રૈલોક્યરૂપે અથવા તો બીજે (સુષુપ્તિ-તુર્યા આદિ) રૂપે દેખે છે.

* આ ઓકેસે ચોક્કસીમા સર્ગમાં ગુહની અંદર અઘક જગત તો શું, પણ કરોડો જગત પણ સમાઈ જાય છે; કેમ કે ચિદાકાશ જ અજ્ઞાનને લીધે એ સર્વ રૂપ ભાસે છે એ વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

કુંદંત બોલ્યા : એક શાંત, પરમ મંગલમય અને પરમ કારણરૂપ પરબ્રહ્મની અંદર સ્વભાવ-સિદ્ધ નાનાપણું (અનેકપણું) વાસ્તવિક રીતે કેમ જાણી શકે ?

કંઠ્ય તપસ્વી બોલ્યા : સર્વ શાંત ચિદાકાશ રૂપ છે. આહી નાનાપણું (અનેકપણું) કાંઈ નથી. આ જે કાંઈ અનેકરૂપે વિશાળ દેખાય છે, તે દેખાતા છતાં પણ જગમાં રહેલા તરંગની પેઠે તેનાથી અભિન્ન છે, આ પદાર્થો અસત્ય હિંવા વિદ્યમાન નહિ હોવા છતાં તેમના અસ્તિત્વ વિષે જે કાંઈ પ્રતીતિ થાય છે, તે ચિદાકાશ જ છે. એ ચિદાકાશ જ સ્વપ્ન-સુષુપ્તિરૂપ થઈ જાય છે. ચિદાકાશનું સ્વચ્છ સ્વરૂપ જ (અજ્ઞાન-દશામાં) તેવા રૂપે ભાસે છે. જેમ ચિત્સરતા સ્વપ્નની અંદર પર્વતરૂપે દેખાય છે, છતાં પર્વત-રૂપ હોતી નથી અને યલરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, છતાં અચલરૂપે જ રહેલી હોય છે, તેમ કલ્પિત પદાર્થોમાં રહેલી ચિત્સરતા વિષે પણ સમજવાનું છે. સર્વાત્મક પરબ્રહ્મા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સ્વભાવે પણ નથી અને પદાર્થો પણ નથી. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જેવા રૂપે ચિદાકાશે પોતાનો વિલાસ પ્રસાર્યો છે, તેવો જ આઘાપિ રહેલો છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતાં એ પરબ્રહ્મનું નિર્ગિકાર સ્વરૂપ સ્થૂળરૂપ કે અસ્થૂળરૂપ નથી, દ્રવ્યરૂપ પણ નથી, જડરૂપ પણ નથી, હિંતુ કેવળ ચિદાકાશ આવે રૂપે (વિવર્તભાવથી) થઈ રહ્યું છે. જેમ એક જ સ્વચ્છ સાક્ષીચૈતન્ય સ્વપ્નની અંદર સેનામાં લાખો માણસોરૂપ થઈ ગયેલ પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ જગતમાં પણ તે ચૈતન જ પદાર્થરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. ચિદાકાશ પોતાના સ્વચ્છ આત્માની અંદર જે કાંઈ પોતાની મેળે જ વિવર્તને પ્રસારી દે છે, તે જ ચિદાકાશની સરામને લીધે જગતના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર આગને નહિ હોવા છતાં સ્વપ્નસાક્ષી એવું ચૈતન્ય જ અગ્નિરૂપે ભાસે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર કશી વસ્તુ નહિ હોવા છતાં ચિદાકાશનો પોતાનો વિવર્ત જ એ સર્વના

આકારે ભાસે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર સ્તંભ વિદ્યમાન નહિ હોવા છતાં સાક્ષીચૈતન્યની અંદર સ્તંભભાવની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ આ ચિત્સત્તાની અંદર અનેક સાકાર વસ્તુની પ્રતીતિ વિષે સમજવું. વસ્તુતઃ કશું પણ એ તરવથી જુદું નથી, છતાં જુદા જેવું દેખાય છે. આદિરુદ્ધિમાં પદાર્થરૂપતા નિર્ભેદ ચિદાકાશરૂપ જ છે. એ વખતે ચિદાકારે જે પદાર્થને જે રૂપથી જાણ્યો છે, તે પદાર્થ હજી સુધી પણ તે રૂપે જ છે. જેમ પુષ્પની અંદર, ફળની અંદર, પત્રની અંદર અને સ્તંભની અંદર ગુણ જ રહેલું છે, તેમ સર્વતા આત્મારૂપ પરશ્વલ જ સર્વત્ર રહેલ છે, સર્વરૂપ છે અને જગત પણ તેના જ રૂપ છે. ચિદાકાશરૂપ મહાસાગરની અંદર જળની પેઠે સુષ્ટિઓની પરંપરા રહેલી છે અને ચિદાકાશરૂપ મહાકાશની અંદર શૂન્યતાતા જેવી સૃષ્ટિની સ્થિતિ છે. યોધ થઈ જાય તો પરમાર્થ અને મર્ગ એ બંને ‘તરુ’ અને ‘વૃક્ષ’ ના જેવા જ પર્થાય શબ્દો છે; પરંતુ જ્યાં સુધી અયોધ (અજ્ઞાન) રહે છે, ત્યાં સુધી દ્વિત ક્ષયમ રહે છે અને તે કેવળ દુઃખકારક જ છે. આધ્યાત્મશાસ્ત્રના યોધ વડે પરમાર્થ અને આ જગત એ બંને એક જ છે, એવો જે નિશ્ચય થાય છે, તે મુક્તપાણું છે. સંકલ્પ કરનાર ચેતનમાંથી ઉદય પામતા સંકલ્પતું સ્વરૂપ બ્રહ્મરૂપ જ છે અને તે જ જગતનું પણ રૂપ છે; તેથી જગત બ્રહ્મરૂપ છે. જેનાથી વાણી થાકી જઈ નિવૃત્ત થઈ જાય છે તે જેમાં સર્વાત્મકપણાને ક્ષીણે વિધિ—નિષેધ તથા ભાવ—અભાવ આદિ દૃષ્ટિનો અવકાશ પાડ્યો છે, એવું એ પરમતત્ત્વ છે. મૌન નહિ છતાં નિઃસંકલ્પપણાનો આશ્રય કરીને પાધાણીની પેઠે સ્થિતિ રાખવી અને સત્યરૂપ છતાં અસત્ય દેહ આદિ ભાવનો આભાસ બતાવી સાક્ષીચૈતન્યરૂપે તટસ્થ થઈ રહેવું, તે બ્રહ્મસ્થિતિરૂપ કહેવાય છે. જે સર્વ નિર્વિકાર ચોક્કસરૂપ બ્રહ્મભય છે, તો પછી તેમાં ભાવ—અભાવ આદિ વસ્તુની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ કેવી હોય? એક જ નિદ્રાની અંદર સદા એક સ્થિતિવાળી

ચિત્સત્તામાં સુષુપ્તિના અને સ્વપ્નના વિભાસો નિરંતર જાણે વિચિત્ર આકારે દેખાતા હોય તેમ અનુભવમાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે જગત આદિમાં પણ સદા એક સ્થિતિમાં રહેનારી આ બ્રહ્મસત્તાની અંદર તેની જ સત્તાથી પ્રતીતિમાં આવતી અનેક સુષ્ટિઓ જાણે નિરંતર વિચિત્રરૂપે રહી હોય તેમ પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ દહીં આદિ દ્રવ્ય સાથે સાકર આદિ બીજું દ્રવ્ય મળી જતા જુદા કાંઈ બીજા જ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણમાં પ્રકટરૂપે જણાતું સાક્ષીચૈતન્ય, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બહાર નીકળી, ઘટ—પટ આદિ પદાર્થો સાથે મળી (આવરણભંગ વડે) પરસ્પરતા સંબંધથી ત્રિપુટીની સ્ફૂર્તિને ઉત્પન્ન કરે છે. સર્વ પદાર્થો સદા નિરવયવ અને ચિત્સત્તામાત્ર છે. તેઓ એક ચિત્સત્તાને જ અધીન છે. તેથી તેઓ સુષ્ટિના આદિક્ષણમાં જેવા ભાસતા હતા, તેવ. જ અદ્યાપિ પણ ભાસે છે. સર્વ પદાર્થોની સ્થિતિ પણ ચિત્સત્તાને અધીન છે, તેથી તેના સંકલ્પ, અનુભવ ઇત્યાદિના આધાર રહેલ છે, દ્રવ્યોની શક્તિઓ પણ વસ્તુતઃ જેતાં તો દ્વિતના આકાર ગ્રહણથી રહિત છે અને અચળ બ્રહ્માકાર છે, બ્રહ્મા, વિષય અને મહેશ એ સર્વ સહિત, આ સર્વ જગત સ્વપ્નની પેઠે અવિદ્યમાન છે, છતાં દેખાય છે અને અનુભવાય છે. સ્થાવર—જંગમરૂપ થઈ રહેલ ચિદાકાશરૂપ જળની અંદર, સ્વપ્નની પેઠે જ હાઈ, કોઈ, શોક આદિથી ઉત્પન્ન થતા વિકારોરૂપી વિચિત્ર તરંગો દેખાય છે. અરેરે! સ્વભાવરૂપ થવને ઉઠાડેલાં અને જગતના સમૂહને આકારે દેખાતા ચમત્કારને ધરણ કરી રહેલાં, તથા ચિદાત્મતા પ્રકાશ વડે પ્રકાશિત સત્યગુણરૂપ, રત્નગુણરૂપ તથા તમેગુણરૂપ એવાં બુદ્ધ, આકળ, વાદળોં એ સર્વ ચેતનરૂપ આકાશની અંદર ફેલાઈ રહ્યાં છે અને તે વિવેકીને શોચનીય ભાસે છે. જેમ તિમિરરોગ વડે મલિન ચક્ષુવાળા પુરુષને આકાશમાં મછરાં—મોવાળા આદિના જેવા આકારો જેવામાં આવે છે, તેમ અવિવેકી પુરુષને

(અધિષ્ઠાદોષથી) ચિદાકાશમાં આ જગતની હાંતિ ભાસે છે. જેમ સંકલ્પનગર ન્યાં સુધી સંકલ્પ કાયમ રહે છે, ત્યાં સુધી સંકલ્પ અનુસાર અનુભવમાં આવે છે, તેમ આ જગત પણ ન્યાં સુધી સંકલ્પ હોય ત્યાં સુધી સંકલ્પ અનુસાર અનુભવમાં આવે છે. સંકલ્પનગરની અંદર ન્યાં સુધી સંકલ્પ રહે છે, ત્યાં સુધી તેની અંદરની સર્વસ્થિતિ મિથ્યા હોવા છતાં સત્ય જેવી જ ગુણ છે તથા અનુભવમાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે વિદ્યાતાતા સંકલ્પરૂપ એવી નિયતિ દરેક વસ્તુને નિયતરૂપે સ્થાપન કરનાર છે અને તે અઘાતિ પર્વત સ્થિર થઈ રહી છે; તેમ જ તે વડે જ સ્થાવર-જંગમ જીવ ક્રમવાર પોતપોતાની મર્યાદામાં રહ્યા છે. એ નિયતિ (ઈવરી કોઈ આમુક ચોક્કસ નિયમ) વડે જ જંગમ જીવો જંગમ જીવોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થાવર જીવ સ્થાવરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ નિયતિના ખજીરી જ જળ નીચે ગતિ કરે છે અને આગિતું ઊર્ધ્વજ્વલન થાય છે. એથી જ દેહરૂપી ચંત્રો ચાલ્યા કરે છે, નક્ષત્રો પ્રકાશે છે, વાયુઓ નિરંતર ગતિ કરે છે અને શૈલ આદિ સ્થિર થઈ રહે છે. એ નિયમ વડે જ જ્યોતિર્મય અને યુગ તથા સંવત્સર આદિરૂપે વર્તતું આ કાળચક્ર ઉતારાપણ તથા દક્ષિણાયનરૂપે ફર્યા કરે છે. તેની અંદર ગ્રીષ્મમાં સૂર્યનો તકડો અને વર્ષાઋતુમાં જળધારાની ગૃષ્ઠિ વડે વ્યાપ્ત આકાશના જેવો જળમય ભાવ જેવામાં આવે છે. તે નિયતિ વડે જ પૃથ્વીની અંદર દીપ્તભેદને લીધે ચોક્કસતરી પેઠે રહેલા સમુદ્રોની અને પર્વતોની રચના સ્થિર જેવી દેખાય છે, તથા ભાવ-અભાવ લેવું-દેવું તથા દ્રવ્ય-શક્તિ પણ સ્થિર થઈ રહી છે.

કુંઠંત બોલ્યો: પ્રથમ જે કાંઈ જેવામાં આવેલું હોય, તેનું સ્મરણ થાય છે અને પછી તે અનુસાર પોતાના સંકલ્પોનો ઉદય થાય છે. હવે પ્રથમ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં (તેની પૂર્વે કશું ન હોવાથી) કોને પૂર્વે દીઠેલી સૃષ્ટિનું

સ્મરણ અને ભાન થાય છે?

તપસ્વી બોલ્યા: સ્વપ્નમાં અનુભવાતા પોતાના સ્મરણની પેઠે આ સર્વ અપૂર્વ જ દેખાય છે અને તે સમયે જે દેખાય તે પહેલું દેખાયું ગણાય છે તથા તેમાં જ અભ્યાસ થતાં તેની પછી સ્મૃતિ થાય છે. ચિદાકાશની અંદર ચિત્સત્તાને લીધે જગતરૂપ સંકલ્પનગર ખડું થઈ જાય છે, તે સત્ય પણ નથી અને અસત્ય પણ નથી; કેમ કે કોઈ સમયે પોતાની મેળે જ તેની પ્રતીતિ થાય છે અને કોઈ સમયે નથી પણ થતી. જો ચેતનસત્તા વડે જ સ્વપ્ન-સંકલ્પ આદિનો અનુભવ થાય છે, તો પછી શુદ્ધ ચિદાકાશનું સંકલ્પનગર (જગત) ચિત્સત્તા વડે કેમ સ્મરણમાં ન આવે? હર્ષ, ક્રોધ, સુખ, દુઃખ આદિથી રહિત બનીને તરવર પુરુષો પ્રાકૃત માર્ગમાં ચાલ્યા જાય છે અને કુંભારના ચક્રની પેઠે પ્રારબ્ધવેગ વડે ગતિ કરતા રહે છે. જેમ વિદ્વાની નિવૃત્તિ થતાં સ્મરણમાં આવતું સંકલ્પનગર પણ ચિદાકાશરૂપ છે; તેમ ત્રૈલોક્યની હાંતિ પણ તરવરાન થતાં ચિદાકાશરૂપ જણાય છે, એમ તમે સમજો. ચિદાકાશનો જે એક આભાસ 'જગત' શબ્દ વડે કહેવાય છે, તે શાંત ચિદાકાશરૂપ જ છે, બીજું કાંઈ નથી એમ તમે સમજો. જેની અંદર આ સર્વ રહેલું છે, જેનાથી સર્વ થયેલું છે, જે પોતે જ સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે, જે સર્વવ્યાપી છે તથા સર્વની સત્તા જેને અધીન હોવાથી જે સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, તે જ પરબ્રહ્મ સર્વદા સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે. જેવી બ્રહ્મની અંદર સંસારની પ્રતીતિ થાય છે તથા જેનું તમને દૃશ્યનું ભાન હવે પછી થવાનું છે, તે મેં તમને કહી બતાવ્યું. હે વિપ્રો! હવે તમે ઊઠો. પ્રાતાઃ કાળમાં ભ્રમર જેમ કમળમાં જાય છે, તેમ તમે હવે પોતાના ઘર પ્રત્યે સુખથી જાઓ અને પોતાના ઈચ્છિત સત્કર્મોને સુખથી કરો. હું હમણાં સમાધિ ઊતરી ગયાને લીધે અત્યંત દુઃખિત જેવો બની ગયો છું. માટે હું પણ

હવે ઘણા લાંબા સમય સુધી સમાધિમાં પ્રવેશ કરું છું. ૧-૪૮

અત્તિષ્ઠતં વ્રજતમાસ્પદમદ્ધિ પદાં મુગાવિવા-
મિમતમાશુ વિધીયતાં સ્વમ્ । તિષ્ઠામિ દુઃખ-
મલમસ્ત્ત્વમાધિસંસ્થં મૃયઃ સમાધિમદ્દમં ચિત્તં
વિશામિ ॥ ૪૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'કદંબતપસ્વીનો કુંદદંતને કરેલા બોધ'
નામનો સર્ગ ૧૮૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૫ મો*

કુંદદંતને વસિષ્ઠથી થયેલું જ્ઞાન

કુંદદંતે ક્ષમા

જરત્નનિરપીત્યુત્તરવા ધ્યાનમીલિતલોચનઃ ।

બ્રાહ્મોદ્સ્પન્દિતપ્રાણમનાશ્ચિત્ત્વ દ્વાર્ષિતઃ ॥ ૧ ॥

કુંદદંત બ્રાહ્મ્યોઃ ઉપર પ્રમાણે કહીને એ
વૃદ્ધ મુનિએ ધ્યાન વડે આંખો મીંચી દીધી,
એટલે તેમનાં ચિત્ત અને પ્રાણ એ બંનેની ક્રિયા
બંધ થઈ ગઈ. આથી તે જાણે ચિત્તમાં આલેખલ
હોય તેવા થઈ નિશ્ચળ થઈ ગયા. અમે વિવેક
વડે ઉદાર એવાં વચનોથી તેમની વારંવાર પ્રાર્થના
કરી છતાં પણ તેમણે કશો ઉત્તર આપ્યો નહિ;
કેમ કે બ્રાહ્મવૃત્તિનો ઉપશમ થઈ જવાથી તેમને
સંસારનું કંઈ અનુસંધાન ન હતું. હવે અમે બંને
જાણાં ઘેર જવાને ઉત્સુક બની ગયા હતા, એટલે
અમે ધીરે ધીરે ચાલવા માંડ્યું. કેટલેક દિવસે
અમે પ્રસન્ન બાંધવો વડે યુક્ત એવા પોતાના
ઘર પ્રત્યે જઈ પહોંચ્યા. પછી તે ઘરની અંદર
અમે કુળદેવતાનું આરાધન, સુવાસની ભોજન,
બ્રાહ્મણભોજન આદિ ઉત્સવ કર્યો અને ઘણા લાંબા
કાળની જાનની વાતો કરતા અમે ત્યાં જ રહ્યા.
હવે તે સાંને ભાઈઓ પ્રવચનમાં ત્રય પામતા
મહાસાગરની પેઠે ક્રમ વાર નાશ પામી ગયા.

* આ એકસાંપચાથીના સર્ગમાં તે બંનેનું (મથુ-
રામાં) પોતાને ઘેર જનું, કબે કરી આડે ભાઈઓનો
લય અને કુંદદંતને રામના સમાગમથી મોહનો ઉચ્છેદ,
એ વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

ફક્ત એક જ તેનો આક્રમો ભાઈ, એટલે
મારો તે મિત્ર જ મહાસાગરની પેઠે મુક્ત થઈ
ગયો. ત્યાર પછી કાળે કરીને તે પણ સાંપકાળ-
સમયે અસ્ત થતા સૂર્યનારાયણની પેઠે અસ્તને
પ્રાપ્ત થઈ ગયો અને હું તે મિત્રના વિયોગથી
આતિ દુઃખી બની ગયો. હું દુઃખિત હોવાથી
દુઃખની શાંતિ સારુ પાછો ફરી વાર પણ જ્ઞાનો-
પદર પૂછવા માટે આદરપૂર્વક એ કદંબવૃક્ષવાળા
તપસ્વી પાસે ગયો. એ કદંબ તપસ્વી ત્રણ માસે
સમાધિમાંથી નિવૃત્ત થયા હતા. મેં તેમને
પ્રણામપૂર્વક નમ્રભાવથી પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે
મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

કદંબ તપસ્વી બોલ્યા: હું સમાધિ વિના
એક ક્ષણ વાર પણ રહી શકતો નથી, માટે હું
પાછો ત્વરાથી સમાધિમાં પ્રવેશ કરું છું. હું
નિષ્વાપ! હું હમણાં તમને બોધ કરીશ, તોપણ
એ પરમાર્થ સંબંધી ઉપદેશ આભ્યાસ વિના
તમારા ચિત્તમાં ચોટશે નહિ માટે એ સંબંધમાં
હું તમને એક બીજી યુક્તિ કહું છું, તે તમે
સાંભળો. અને તે પ્રમાણે તમે કરો. અયોધ્ય
નામની એક નગરી છે, ત્યાં દશરથ નામના એ
રાજા છે અને તેમને રામ નામના એક પુત્ર છે
તમે તેમની પાસે જશો. તેમના કુળગુરુ મુનિશ્રેષ્ઠ
વસિષ્ઠ સલામાં રામચંદ્રજીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ
આપશે. હું કુંદદંત! તમે પણ મોક્ષના ઉપાયરૂપ
એ દિવ્ય કથા લાંબા કાળ સુધી સાંભળીને મારી
પેઠે જ પવિત્ર પરમપદમાં વિક્રાંત થઈ જશો
એ પ્રમાણે કહીને તે કદંબ તપસ્વી સમાધિરૂપ
સ્થાપનના મહાસાગરમાં નિમગ્ન થઈ ગયા અને
હું વાહી આ પ્રદેશમાં આપની પાસે આવ્યે
છું. હું અમુક છું અને મારો અમુક વૃત્તાંત છે
એ સર્વ મેં બનેલી બીનાને અનુસરી જેવું જાણ્યું
—સાંભળ્યું તેવું તમને અખંડિતપણે કહ્યું
બતાવ્યું છે.

રામ બોલ્યા: ઉપર પ્રમાણે પોતાની વાત
કહેવામાં કુશળ એવો તે જ આ કુંદદંત છે. તે
દિવસથી માંડી તે હમેશાં મારી પાસે જ રહ્યો

છે. કુંદદંત નામનો તે બ્રાહ્મણ આ પડખે જ ખેડે છે અને તેણે મોક્ષના ઉપાય રૂપ આ સંહિતા પણ સંભળી છે. મારી પાસે ખેડેલા આ કુંદદંત કિજા આજે નિઃસંશય થયેલ છે કે કેમ, તે તેને પૂછો.

વાદમીકિ બોલ્યા : રામચંદ્રભૂત્યે ઉપર પ્રમાણે કહ્યું, ચોટલે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ ચોવા મુનિ-શ્રેષ્ઠ વસિષ્ઠજી કુંદદંત તરફ જોઈ બોલ્યા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે બ્રાહ્મણોમાં શ્રેષ્ઠ નિષ્પાપ કુંદદંત ! કહો, તમારા સર્વ સંશયની નિવૃત્તિ થઈ કે કેમ ? આવશ્ય જાણવા યોગ્ય અને મોક્ષ આપનારું જે બ્રહ્મતત્ત્વ મેં અહીં વર્ણવ્યું છે, તે શ્રવણ દ્વારા તમારા સમજવામાં ધરોબર આવ્યું છે ને ?

કુંદદંત બોલ્યો : મારા સર્વ સંશયો દૂર થયા છે, જાણવા યોગ્ય બ્રહ્મતત્ત્વ મેં અખંડિત રીતે જાણી લીધું છે અને સર્વ સંશયથી રહિત થયેલું મારું ચિત્ત જ મને જય આપનાર છે. મેં જે જાણવાનું હતું તે જાણી લીધું છે, જે જોવાનું હતું તે જોઈ લીધું છે અને જે પ્રાપ્ત કરવાનું હતું તે સર્વ નિર્મીધપણે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે; કેમ કે હવે હું પરમપદમાં વિશ્રાંત છું. આપની પાસેથી મને આત્મચૈતન્યનો યોગ (આત્મ-જ્ઞાન) થયેલો છે અને તેથી આ સર્વ મને ચિદેકરસ જણાય છે. વળી ત્રિદાકાશની અંદર પોતાથી અભિન્ન સરાવાળા જગતરૂપે પણ તે જ પ્રસરી રહ્યું છે. ત્રિદાકાશ સર્વતા આત્મારૂપ છે, સર્વવ્યાપી છે અને સર્વરૂપ છે, તેથી સર્વ, સર્વદા, સર્વત્ર, સર્વથી સંભવે છે. એક સરસવતા કણથી અંદર પણ જે પ્રકારે અનેક જગતો સંભવે છે અને જે પ્રકારે સંભવતાં નથી, તે સર્વ હું નિઃશેષ પણે સમજી ગયો છું. ધરની અંદર સત દ્વીપવાળી પૃથ્વી સંભવે છે અને વસ્તુતઃ જોતાં ધર પોતે જ શૂન્ય છે; આ પાંતે વાત નિઃસંશય છે. જે જે વસ્તુ જે જે દેશકાળમાં જેવા જેવા પ્રકારે ભાસે છે અને પ્રાણીઓને જેવા પ્રકારે અનુભવમાં આવે છે, તે સર્વરૂપે આતાદિ અને અનંત બ્રહ્મ

જ થઈ રહેલ છે અને તે પોતે સર્વત્ર ચિદેકરસ છે. ૧ ૨૭

**યથાવદા વસ્તુ યથોદિતાત્મ માતીહ મૃતે-
રનુભૂયતે ચ । તત્ત્વત્ત્વાદા સર્વવત્ત્વતાસ્તે બ્રહ્મત્ય-
માદંતવિમુક્તમસ્તિ ॥ ૨૭ ॥**

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાધ્યાય 'કુંદદંતપ્રબોધ' નામનો

સર્ગ ૧૮૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૬ મો*

સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે

શ્રીવલ્લીકિલવાચ

કુંદદંતે વદત્યેવં વસિષ્ઠો ભગવાનમુનિઃ ।

ઊવાચેદમનિદ્યાત્મા પરમાર્થોચિતં વચઃ ॥ ૧ ॥

વાદમીકિ બોલ્યા : કુંદદંત ઉપર પ્રમાણે કહી રહ્યા બાદ અનિર્વાણ આત્માવાળા ભગવાન વસિષ્ઠમુનિ પરમાર્થને યોગ્ય ચોવાં આ પ્રમાણે વચનો બોલ્યા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સંતોષની અને અનુકંપાની વાત છે કે, આ મહાત્મા કુંદદંતની જ્ઞાનમાં વિશ્રાંતિ થઈ છે, ચોટલે તે હસ્ત-મહાકની પેઠે જગતને બ્રહ્મરૂપ જ દેખે છે. આ સર્વ જગત ક્ષાંતિમાત્ર જ છે; કેમ કે જન્મ આદિ વિકારથી રહિત બ્રહ્મ જ તેવા રૂપે ભાસે છે. ક્ષાંતિબ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મ એક તથા નિર્વિંકાર છે. જે વસ્તુ જે દેશકાળમાં જેતા વડે ન્યાં સુધી જેવા પ્રકારે ભાસે છે, તે વસ્તુ તે દેશકાળમાં તેતા વડે ત્યાં સુધી તેવા પ્રકારે થઈ રહેલી અનુભવાય છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો પરમ મંગલમય, શાંત, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત, નિઃસંકલ્પ, અજર, સર્વવ્યાપી, શૂન્ય તથા અશૂન્ય, અજન્મા, અતાદિ, અનંત અને ધ્રુવ પરબ્રહ્મ જ સત્ય છે. શમ્યલ બ્રહ્મ જે જે આવસ્થાને પોતાના સંકલ્પ

*આ એકોક્ષોછયાશીમા સર્ગમાં સર્વ બ્રહ્મરૂપ જ છે, એવે સિદ્ધાંત યુક્તિથી સ્થિર કરવામાં આવશે અને વિદ્યુપ ધાતાના સંકલ્પથી વરદાન તથા શાપની સિદ્ધિ વિશે વર્ણન કરવામાં આવશે.

વડે અતિશય પુષ્ટિ આપે છે, તે તે અવસ્થા, હતા જેમ જળના સિંચનથી પોતાની શાખ.ને ફેલાવે છે, તેમ હજારો શાખાને ફેલાવી દે છે. ખજાંડ પણ એક પરમાણુરૂપ છે; કેમ કે તે ચિદાકાશની અંદર રહેલું છે તેમ જ એક પરમાણુ પણ ખજાંડરૂપ છે; કેમ કે તેની અંદર આખું આ જગત ચિત્સરત્તાને લીધે રહ્યું છે. આ સર્વ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત, અખંડ અને શાંત ચિદાકાશરૂપ જ છે. માટે જ તમે જાતિ આદિ બંધને તોડી નાખી, નિર્વિકર બની, નિર્વાણદશામાં યથાસ્થિતપણે રહો. બ્યવહારદૃષ્ટિથી જોઈએ તો બ્રહ્મ પોતે જ દૃશ્યરૂપ અને દ્રશ્યરૂપ થઈ રહે છે; તેમ જ પોતે જ ચિદ્રૂપ અને જડરૂપ થઈ રહે છે. વળી પોતે જ ક્ષંધિક વસ્તુરૂપ થઈ રહે છે. અને પોતે જ કશારૂપ નથી, એમ જણાય છે. પણ વસ્તુતઃ જોઈએ તો બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ સદા સ્થિર થઈ રહેલ છે. જગત ચિદાકાશરૂપ છે અને તેની અંદર શાંત ચિદરૂપ બ્રહ્મ પોતાના વાસ્તાવિક સ્વરૂપને છોડ્યા વિના જ્યાં જેવી વાસના પ્રાંધાય ત્યાં તેવા પ્રકારે થઈ જાય છે. બ્રહ્મ માયા વડે દૃશ્યરૂપ થઈ જાય છે, એથી દૈતસિદ્ધિ થાય છે એમ કહી પણ માનવાનું નથી; કેમ કે બ્રહ્મ પોતે યથાસ્થિતપણે જ રહેલ છે. શૂન્યપણાની અને આકાશની પેઠે બ્રહ્મ અને દૃશ્ય એ બંનેનું એકપણું છે. દૃશ્ય જ પરબ્રહ્મરૂપ છે અને પરબ્રહ્મ જ દૃશ્યરૂપ છે. તે સકાર શાંત પણ નથી અને અશાંત પણ નથી; સાકાર પણ નથી અને નિરાકાર પણ નથી. જેમ જગત ગયા પછી સ્વપ્ન આદિ પ્રતીતિમાં આવેલ છતાં નિરાકાર જણાય છે, તેમ જગતમાં પણ દેહ આદિ પ્રતીતિમાં આવતાં છતાં નિરાકાર છે. ચિદરૂપ છે, નિરવય છે અને પોતાને અનુભવમાં આવતાં છતાં મિથ્યા જ છે. જેમ મનુષ્ય પોતે ચિદ્રૂપ હોવા છતાં નિદ્રાના સંકલ્પથી જડ બની જાય છે, તેમ સ્થાવર જીવ પણ વસ્તુતઃ ચિદ્રૂપ હોવા છતાં જડરૂપ થઈ જાય છે. જેમ સુષુપ્તિની ઉપાધિમાં એકરૂપ થઈ ગયેલા જીવ

સ્વપ્ન અને જાગ્રત એ બંને દશાને સેકેડો જગતોની કલ્પના સાથે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ચિદાકાશરૂપ જીવ જ જડ એવા સ્થાવરભાવ પછી જંગમભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. અમ્મ તે જીવની સ્થાવર—જંગમઆત્મક સ્થિતિ ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશરૂપે રહી છે, છતાં તે સ્વપ્નની પેઠે પ્રતીતિમાં આવતાં લાખો જગતો સાથે પૃથ્વીમાં, જળમાં, પવનમાં અને અગ્નિમાં દેહ મોક્ષ થતાં સુધી ભાસ્યા કરે છે. જેમ નિદ્રામાં રહેલો મનુષ્ય પોતામાં જડતાનો અધ્યાસ આરોપી લે છે, તેમ જીવજૈતન્ય જડ વસ્તુમાં પોતાના જડભાવના અધ્યાસને આરોપી લે છે. બાકી એ અધ્યસ્ત જડતા વડે ક્ષંધિ ચેતનનો જડભાવ થઈ જતો નથી. ચિદાકાશ જ પોતાને જડરૂપે સમજનારા જીવ પ્રત્યે પોતાનું સ્થાવર સ્વરૂપ દેખાડે છે અને જંગમરૂપે સમજનારા જીવ પ્રત્યે પોતાનું જંગમપણું દેખાડે છે. જેમ પુરુષના નખ તથા પગ વગેરે એક શરીરના અવયવરૂપ છે, તેમ આ સર્વ સ્થાવર—જંગમ નિરવયવ છતાં ચિદાકાશના એક અવયવ જેવા જ છે. સ્વપ્નની પેઠે સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં પોતાના સંકલ્પની અંદર જગતનું જેનું રૂપ સ્ફુર્લું છે, તેવું રૂપ આજ પર્યંત રહેલું છે. તેથી સ્થિતિ અધિષ્ઠાન ચેતન્યની સરળ વડે છે. તેથી તે જડરૂપે પ્રતીતિમાં આવતાં જતાં તેનો અભાવ અને ચિદરૂપ સ્થિતિ છે, એમ કહે છે. ચેતનતત્ત્વ પોતે નિરવયવ અને શાંત છે, તેથી તે પોતાના યથાસ્થિત સ્વરૂપમાં જ રહેલું છે. કશું પણ થયું જ નથી, કશું હતું પણ નહિ અને કશું પ્રતીતિમાં પણ આવ્યું નથી. આ પ્રમાણે જાણવું, એ હિતકારક છે, જેમ સ્વપ્ન સંબંધી પ્રપંચની સુષુપ્તિથી માંડીને પ્રયોગ પર્યંતની સ્થિતિ નિદ્રાની અંદર જ રહેલી છે એમ કલ્પાય છે, તેમ સૃષ્ટિનો પણ અમુક આદિકાળ છે અને અમુક અંતકાળ છે, એવી કલ્પના અધિષ્ઠાનમાં કલ્પવામાં આવે છે. અનાદિ અને અંતત ચિદેકરસ પરમાત્મા જ સત્યરૂપે રહેલા છે, તેથી બારી દૃષ્ટિમાં પ્રલય, સ્થિતિ

અને સૃષ્ટિનું નામ પણ નથી જ. આ જે પ્રલય, સૃષ્ટિ તથા સ્થિતિ આદિ દેખાય છે, તે વસ્તુતઃ જોતાં નથી અને ચિત્રમાં આલેખેલી ચિત્રજીની પેઠે તે આત્માથી કંઈ પણ ભિન્ન નથી. ચિત્ર કારને ચિત્રમાં આલેખવ.ની ચિત્રસેના જેમ તેની પોતાની યુદ્ધિમાં રહેલા સંકલ્પાત્મક ચિત્રથી જુદી હોતી નથી, તેમ આ ભૂતિમાનરૂપે પ્રતીતિમાં આવતી સૃષ્ટિ પણ વિધાતાના આત્માથી કંઈ પણ જુદી નથી. વળી તે અનેક પ્રકારે ભ.સત. છતાં એકરૂપ જ છે. વિભાગહીન હોવા છતાં પણ ચિદાકાશના ધટ્ટ સ્વરૂપમાં નિદ્રાની પેઠે આવરણ કરી છે રહેલી અવિદ્યા વડે—સુષુપ્તિના જેવા અજ્ઞાનરૂપ આવરણને લીધે સ્વસ્વરૂપ મોક્ષ ભૂલી જવાય છે અને ચિતારૂપે જગત અને સ્વપ્ન દેખાય છે. અમુક પ્રલય છે, અમુક સૃષ્ટિ છે, અમુક સ્વપ્ન છે અને અમુક જગત છે, એ સર્વ અવયવરહિત ચિદાકાશરૂપ સૂર્યતાં કિરણોરૂપ જ છે. ચિદાકાશની અવિદ્યારૂપી નિદ્રામાં વાસનારૂપે જે સ્વપ્નભાગ પ્રકટ થયેલો છે, તે ઉપાધિરૂપ અંશના પ્રાધાન્યથી ચિતારૂપ કહેવાય છે. ચિદ્રૂપ અંશના પ્રાધાન્યથી જીવ કહેવાય છે અને દેવ, મનુષ્ય, અસુર આદિ શરીરરૂપ પણ તે જ છે. વળી તત્ત્વજ્ઞાન વડે અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રાનો ક્ષય થતાં તે મુક્ત થાય છે. તેનું જ અરેખર વાસ્તવિક સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો પોતાની મેળે જ તે સુષુપ્તિના જેવી નિર્વિકાર દશાને ઉત્પન્ન કરે છે; અને મોક્ષેચ્છુ પુરુષો પછી પરિપાક દશામાં તેને મોક્ષ નામથી કહે છે.

રામ યોધ્યા : હે મહારાજ ! દેવ, અસુર આદિ ભેદો વડે ચિત્ર કેટલા પ્રકારનું છે? તેની અંદર અવિદ્યા ક્યાં સુધી રહે છે? અને જગત પણ ક્યાં સુધી રહે છે? વળી તે કેવડું છે? તેમ જ આત્મજ્ઞાન શી રીતે મળે છે?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : ચિત્ર જ નર, દેવ, દૈત્ય, સ્થાવર, સ્ત્રી, નાગ, પર્વત, વૃક્ષ, પિશાચ, પક્ષી, કીડા અને રાક્ષસ આદિરૂપ છે, એમ તમે સમજો

તેનું પ્રમાણ અનંત છે એમ તમારે સમજવું અને તેમાં અલસથી માંડી સ્તંભ પર્યંત હજારો જગતો એક પરમાણુની પેઠે રહેલાં છે. ઉપર આકાશમાં ચક્ષુધન્દ્રિયને પ્રેરવામાં આવે છે અને સૂર્યપ્રદેશથી પણ ઉપરના પ્રદેશમાં જે કંઈ ચક્ષુધન્દ્રિયના જ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે, તે ચિત્તનું જ રૂપ છે. તે અનંત છે અને નિર્મળ આકારવાળું છે, એ એક ચિદાત્માનું (સંસારના કારણરૂપ હોવાથી) વિકટ રૂપ છે. તેના સમશ્ચિ-સ્વરૂપની અંદર જ્યારે લોકોની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ આદિની કલ્પના વડે પછી થઈ જાય છે, ત્યારે સૃષ્ટિનો અનુભવ થાય છે, એટલે ચિત્રમાંથી જ સૃષ્ટિનો ઉદય થયો એમ કહેવામાં આવે છે. ચિત્ર જ જીવરૂપ છે અને તે આત્મિક તથા અનંત છે. ઘડામાં જેમ આકાશ રહે છે, તેમ વિધાતાની ઈચ્છાને અનુસરી તે સર્વ દેહોમાં રહે છે. વળી પછી વિધાતાની ઈચ્છા અનુસાર જ તે તેમાંથી નીકળી જાય છે અને તેમાં રહેતું પણ નથી. હે પ્રિય રામચંદ્ર ! જેમ નદીનો પ્રવાહ જમીનના નીચાણે પ્રદેશને ગ્રહણ કરતો રહે છે અને ત્યાગ પણ કરતો રહે છે, તેમ મન પણ શરીરનું ગ્રહણ પણ કરે છે અને તેની ત્યાગ, પણ કરે છે, જેમ ખરું સમજવામાં આવી જતાં ગંઝવાના જળમાં થતી જળની ભ્રાંતિ શાંત થઈ જાય છે, તેમ આ જીવને પણ જ્ઞાન વડે આત્મસ્વરૂપનો યોધ થતાં દેહ આદિની ભ્રાંતિ તરત ર.મી જાય છે. જગતની અંદર જે પરમાણુ પ્રસિદ્ધ છે, તેના જેવડું જ ચિત્તનું પ્રમાણ છે અને તે જ જીવ કહેવાય છે. એ જીવોના ચિત્તની અંદર જ આ આખું જગત રહ્યું છે. સ્વપ્નસ્થળમાં દેખાતા દૃશ્યની પેઠે, આ જે કંઈ દૃશ્ય દેખાય છે, તે ચિત્તરૂપ છે અને ચિત્ર જીવરૂપ છે, તેથી જગત અને આત્મા એ બેમાં શો ભેદ છે? સ્વપ્નની પેઠે જેવામાં આવતો અ. પદાર્થોનો સમૂહ ચિદાકાશરૂપ છે. સુવાણીની અંદર જેમ કડા—કુંડળ આદિ ભાવોની સરળા જુદી નથી, તેમ ચિદાકાશની અંદર પદાર્થોની સરળા પણ જુદી નથી. જેમ

સમુદ્રરૂપ એક દેશની અંદર ભેગાં થઈ રહેલાં જળો પૃથક્ પૃથક્ સ્ફુરે છે તેમ ચિદાકાશની અંદર સર્વ દૃશ્યની સ્ફુર્તિ થાય છે અને તે તેની અંદર અભિન્ન સત્તા વડે નિરંતર રહેલું છે. જેમ સમુદ્રની અંદર રહેતાર જ દ્રવરૂપે અભિન્ન સત્તાથી સ્ફુરે છે, તેમ પરમાત્મની અંદર પદાર્થોનો સમૂહ પણ અભિન્નસત્તા વડે સ્ફુરે છે. એવી રીતે યદ્યસ્થિત જગતરૂપી પૂતળીતા આકાશના જેવા સ્વરૂપને ધારણ કરી રહેલા આ ચૈતન્યરૂપી સ્તંભ નિઃશ્વપણે રહેલો છે, અનાદિ છે અને અનાત છે. સ્વપ્નભૂમિની પેઠે આ સર્વ જગત યદ્યસ્થિતપણે રહ્યું છે, છતાં પોતાના મૂળમાં સ્વરૂપને નહિ છોડતાં તે ચિદાકાશની અંદર અરોપિત સત્તા વડે રહેલું છે. સમાનતા, સત્યતા, સત્તા, એકતા, નિર્વિકારીપણું અને અત્યેત્ય આધાર-આધેયભાવ, એ બધું જગત અને ચિદાકાશ એ બંનેમાં રહેલું છે. સ્વપ્નસંકલ્પ, સંસાર અને વર-શાપ આદિમાં વ્યાપકારિક રીતિથી તળાવ, સમુદ્ર અને નદી વગેરેનાં જળની પેઠે ભિન્નતા બાળે છે; પણ વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તેમાં કશી પણ ભિન્નતા નથી.

રામ એટલું : વર-શાપ સર્વંધી વસ્તુઓનો જે અનુભવ થાય છે, તેમાં કાર્યકારણભાવ શો છે અને કેવ. પ્રકારનો છે એ ગ્યાપ કહો. કેમ કે ઉપાદાનકરણ ચિતા કોઈ પણ જ્ઞાતનું કાર્ય થવું મંભવવું જ નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ જળની સ્ફુર્તિ થતાં સમુદ્રની અંદર રહેતાર તેની ચક્રોચ્છાન્ન અલન થાય છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનથી અતિ તિમૂળ થઈ ગયેલું ચિદાકાશ (સત્યસંકલ્પને અનુભવ) જે કોઈ વિવર્તરૂપે થઈ ગયે છે, તે 'જગત' નામે ગ્રોણખાય છે. સમુદ્રની અંદર ઊછળતા જળની પેઠે વિદ્યતાના પોતાના આત્મચૈતન્યમાં અનેક ભાવો ઊદયા કરે છે અને તે ચિદ્રૂપ જ છે. બુદ્ધિશાળી વિદ્વાનો તેનાં 'સંકલ્પ' આદિ બુદ્ધાનુદાં નામે કહી દે છે. કાળ વડે, અભ્યાસ-યોગ વડે, વિચાર વડે, પ્રમાતદૃષ્ટિ વડે, જ્ઞાતિના

સાત્ત્વિકપણ વડે અથવા સાત્ત્વિક અને શુદ્ધિરા વડે સારી પેઠે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલ તેમ જ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપને ઓળખતારા વિવેકી પુરુષર્થ બુદ્ધિ ચિન્માત્રરૂપ દૈત-એકતા આદિથી રહિત આવરણથી રહિત એવા વિજ્ઞાનરૂપ, ચિદાકાશરૂપ એક આત્મપ્રકાશરૂપ અને દેહ અદેહ આદિ ભેદભાવનાથી રહિત થઈ જાય છે. તે તરવર પુરુષ પોતે જે કોઈ દેખે છે, તે સર્વ સંકલ્પ માત્ર છે, એમ સમજે છે. વળી તે પોતાના શાંત આત્માનો જ એક વિવર્ત છે તથા, પરમાદૃષ્ટિ વડે જ્ઞેતાં પોતાનાથી એ કોઈ પણ ભિન્ન નથી, એમ તે સમજે છે. સંકલ્પતગરની પેઠે અને સ્વપ્ન સંબંધી મહાનગરની પેઠે, આ સજગત તરવજ્ઞાનને સંકલ્પમાત્ર જ ભાસે છે આત્મા જેમ જેમ પોતાના શ્રેષ્ઠ સંકલ્પો દ્વારા રીતે બાંધતો જાય છે અને જેમ જેમ વધારા શુદ્ધ બનતો જાય છે, તેમ તેમ જે જે સંકલ્પો તે પોતે કરે છે, તે તે સંકલ્પો સત્ય જ થત જાય છે. સંકલ્પતગરની અંદર બાળક સ્વાધીનતાથી પોતા વડે નિયમમાં રાખી શકાય એવા શિશુના ઊઠવાને અનુભવપૂર્વક સમજે છે, તે જ પ્રમાણે હિરણ્યગર્ભરૂપ પરમાત્મારૂપ પોતાના સંકલ્પરૂપ આ જગતની અંદર વર-શાપ આદિને પોતાનાથી અભિન્ન અને સત્ય લેખે છે જેમ પોતાના સંકલ્પતગરમાં, કલ્પતાના બળર્થ ઝેનીમાં પણ તેજ નીકળે છે, તેમ આત્મારૂપ આવરણથી રહિત હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પબળર્થ સુધિતા સંકલ્પો વડે વર-શાપ આદિ બ્રાહ્મ સિદ્ધ થાય છે, જ્યાં સુધી બુદ્ધિનું આવરણ ખસી ગયું નથી, ત્યાં સુધી ભેદબુદ્ધિ શાંત થત નથી; આથી અવિવેકી પુરુષના ભેદભરેલ સંકલ્પ સિદ્ધ થતા નથી. હિરણ્યગર્ભને જે કલ્પના જેવ પ્રકારે દૃઢ થઈ ગઈ છે, તે જ્યાં સુધી ચત્તર્થ બીજી કલ્પના વડે પરાવર્તનને પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યાં સુધી તેવા પ્રકારે જ આજ સુધી રહી છે જેવી રીતે શાવધ તરવની અંદર વિચિત્ર મવયવોનો ક્રમ અભિન્નસત્તાથી રહ્યો હોય છે, તે

નિસ્વયવ બ્રહ્મની અંદર અભિન્નસરાથી દ્વિત્વ-
ઓક્ત્વ આદિ રહેલું છે.

સમ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આવરણ-
રહિત શુદ્ધ જ્ઞાનથી સાવ શૂન્ય એવા આર્મિક
ઉગ્ર તપસ્વીઓ વગેરે શાપ આદિને કેમ આપે
છે અને તે કેમ સત્ય થાય છે તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સૃષ્ટિના આદિકાળમાં શબ્દ-
બ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જે કલ્પના જેવા
પ્રકારે ઉઠાવે છે, ને પ્રમાણે જ તેનો અનુભવ
થાય છે; કેમ કે તેમાં બીજું કશું પ્રતિબંધક
નથી. પ્રજ્વલિત વિદ્યાના પોતાના સ્વરૂપને બ્રહ્મ-
રૂપ સમજે છે, તેથી તે બ્રહ્મરૂપ જ છે; કેમ કે
જળથી જેમ દ્રવપાત્ર ભિન્ન નથી, તેમ બ્રહ્મથી
ને પોતે ભિન્ન નથી. એ પ્રથમ પ્રજ્વલિત જેવી
જેથી કલ્પના કરે છે. તેવી તેવી તે થાય છે. આ
જગત એ એકે તેની જ કલ્પના છે. જેમ
નિમિરરોગ આદિ વડે દુષ્ટ દૃષ્ટિવાળા થયેલા પુરુષને
આકાશમાં મછરા-મોવાળા આદિના જેવા આકાશ
જેવામાં આવે છે, તેમ નિરાધાર અને નિસ્લાંબ
એવું ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર
અનેક આકારે વિવર્તરૂપે ભાસે છે પછી તે
હિરણ્યગર્ભે પ્રજ્વલ્યોને કલ્પી લીધી તથા તપ,
દાન, ગાણ, વેદ, શાસ્ત્ર, પંચમહાભૂતો અને જ્ઞાનના
ઉપદેશો પણ કલ્પી કહ્યા. તેની સાથે તપસ્વી-
ઓ અને વેદવેદાઓ વાદથી કિંવા સ્વભાવિક
રીતે જે કાંઈ કહે, તે તરત જ સિદ્ધ થાય એવા
પણ એક નિયમ કલ્પી કાઢ્યો. આમુક ચિદાકાશ
જરૂરી જુદા પ્રકારના સ્વભાવવાળું છે. આકાશ
છિદ્રવાળું છે, વાયુ ક્રિદા કરવાના સ્વભાવવાળો,
ઝં, અગ્નિ ઉષ્ણ છે, જળ દ્રવ્યરૂપ છે, ભૂમિ
ક્રિડિત છે એવી બધી કલ્પના પણ તેણે જ
કરી લીધી. એવી રીતે એ પ્રજ્વલિતને વિષે થઈ
રહેલ તે ચિદ્ધાતુ વસ્તુતઃ નિર્વિકલ્પ હોવા છતાં
જેવા સંકલ્પ કરે તેવા જ અનુભવ થાય છે.
જેમ આ સર્વ પ્રજ્વલિતરૂપ ચિદ્ધાતુથી જુદું
નથી, તેમ જ તમારું અને મારું પણ સમજ્યું.
ચિદાકાશ જેને જેવા સ્વરૂપે સમજે છે તે

સંપૂર્ણ અંશે તેવા પ્રકારે જ થઈ જાય છે. સ્વપ્નમાં
પ્રતીતિમાં આવતા એવા તમે અને હું ઇત્યા-
દિની પેઠે તે સદૃશ દેખાતા છતાં અસદૃશ જ
છે. જેમ સંકલ્પનગરની અંદર શિલાનું નૃત્ય પણ
સત્યરૂપે કલ્પાય છે, તેમ જગતરૂપી (હિરણ્ય-
ગર્ભના) સંકલ્પનગરની અંદર પણ પ્રજ્વલિતનો
સંકલ્પ સત્ય જ છે, દુષ્ટ એવા આત્મચૈતન્યને
જે જેવું અને જેવ. પ્રકારનું સમજ્યું હોય, તેને
બીજનું અમુક સંસ્કારવાળું આત્મચૈતન્ય અલ્પ
ક્રીડાતી પેઠે અત્યથા કરવતે સમર્થ થઈ શકતું
નથી. જે વિષયનો ઘણા લાંબા સમય સુધી
આભ્યાસ કરાયો હોય, તેને આત્મચૈતન્ય વિશેષ
કરી દેખે છે અને બીજને અલ્પ પ્રમાણથી
દેખે છે. સ્વપ્નમાં, જગતમાં અને વર્તમાન
સમયમાં બધું વિદ્યમાન છતાં આભ્યાસ— અત-
ભ્યાસ જ તેની વિશેષ પ્રતીતિ કે અલ્પ પ્રતીતિ
થવામાં હેતુરૂપ છે. સદા એક ચિદાકાશ જ પોતાના
સ્વરૂપમાં પોતાના જ વિવર્તને પ્રસારી દે છે
અને દ્રશ્ય-દૃશ્ય આદિ ત્રિપુટીરૂપે પોતાના
સ્વરૂપને જ દેખાતું હોય તેમ ભાસે છે, બીજું
કાંઈતથી. દ્રશ્ય અને દૃશ્ય એ બંને એક ચિદાકાશ-
રૂપ છે, કેમ કે એ ચિદાકાશ સર્વવ્યાપી છે; માટે
જે વસ્તુ જે દેશ-કાળમાં જેવી દૃઢ કલ્પના વડે
જેવા પ્રકારની કલ્પવામાં આવે છે, તે વસ્તુ
ને દેશ- કાળમાં તેવા પ્રકારની જ સત્યપણે
પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ વાયુના અંગમાં તેની
ચલનશક્તિ રહી છે, જેમ જળના અંગમાં
તેનો દ્રવભાવ રહ્યો છે અને જેમ બ્રહ્મની અંદર
માયાશક્તિ રહી છે, તેમ વિરાટના અંગની
અંદર જગત રહેલું છે. બ્રહ્મ મારા પોતાના વાસ્ત-
વિક સ્વરૂપ છે અને તે જ વિરાટના આત્મારૂપ
છે. જગતનું તથા આત્માનું સ્વરૂપ વિચારી
જેતાં તે વિરાટરૂપ છે, તેથી શૂન્યપણાની અને
આકાશની પેઠે બ્રહ્મનો અને જગતનો કાંઈ ભેદ
નથી. ગંગા આદિ નદી પર્વત ઉપરથી નીચે
પડે છે, ત્યારે તે સ્થાનમાં તેના જળબિંદુઓની
અનેક પંક્તિઓ દેશકાળ અનુસાર ઉપર ઊછળે

છે તથા નીચે પડે છે, તે એક જ ધારા પ્રવાહરૂપે
ક્રમ સુધી નીચે પડવ. કરે છે અને પછી તે
અનેકરૂપે વિભાગ પામે છે. તે પંક્તિઓ મન
—બુદ્ધિથી રહિત છે અને પાછી પોતાન. એક જ
પ્રવાહની અંદર ભેંગી થઈ જાય છે, તે જ
પ્રમાણે બ્રહ્મના એક વિવર્તરૂપ આ જગતના
વિચિત્ર ભેદો વિષે પણ સમજવાનું છે. માત્ર
તકાવત ચોટલો જ છે કે, જગજિંદુઓ મનઃ—
બુદ્ધિ આદિથી રહિત છે અને જગતના ભેદો
પોતાની મેળે જ પોતાના દેહોમાં બુદ્ધિ આદિની
કલ્પના કરી લે છે અને જળ જેમ દ્રવપણાને
ધારણ કરે છે, તેમ તેઓ સૃષ્ટિની શોકાને ધારણ
કરે છે. આમ અજ્ઞાતબુદ્ધિથી જ્ઞેતાં અવિવેકી-
ઓને તેમની દૃષ્ટિથી આ જગત દેખાય છે. પણ
મરી દૃષ્ટિમાં તો આ મન—બુદ્ધિ આદિ સર્વ
જગતનો ક્રમ ત્રણે કાળમાં ઉત્પન્ન જ થયો તથી.
બીજી તે ઠારણરહિત છે તેથી ચર્મતરૂપ જ છે.
મરણ પછી આ શરીરમાં મન—બુદ્ધિ આદિથી
રહિત જેવી અવસ્થા અનુભવવામાં આવે છે
અને પાષાણ આદિમાં જેમ —જડ સત્તા રહી
છે, તેમ પરમાત્માની પણ મન-બુદ્ધિ આદિથી
રહિત નિર્વિશેષ સત્તા સમજી લેવી. જેમ
આત્માની અંદર સુષુપ્તિ અને સ્વપ્નમાં પ્રકાશ
તથા અધિકાર ભાસે છે. તેમ પરબ્રહ્મની અંદર
અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં સૃષ્ટિ અને પ્રલયની પ્રતીતિ
થાય છે. જેમ એક જ ઉત્તમ નિદ્રામ. સુષુપ્તિને
સ્વપ્ન એ બંનેનાં ભાવ રહ્યા હોય છે, તેમ
એક જ બ્રહ્મની અંદર સૃષ્ટિ અને સંહાર એ
બંનેનો આભાસ રહ્યો છે. જેમ મનુષ્ય નિદ્રાની
અંદર પાષાણના જેવી સ્થિતિ અનુભવે છે,
તેમ પરમાત્મા પણ જડભાવની સ્થિતિને અનુ-
ભવે છે. બીજા વિષયમાં લાગેલા ચિત્તાવાગ.
પુરુષના અંગૂઠાને ગ્રાહવા બીજા કોઈ અંગબીને
તડકો, પવન, ધૂળ આદિનો સ્પર્શ થાય છે,
ત્યારે કાંઈક અનુભવ થાય છે, પણ તે નહિ
જેવો જ થાય છે, તે જ પ્રમાણે જડ પાષાણ
આદિમાં રહેલા આત્માને, સુખ—દુઃખ આદિનો

અનુભવ થાય છે તોપણ તે નહિ જેવો જ છે.
આકાશ, પાષાણ તથા જળ આદિને અધિકષ્ટતા
દેવતારૂપે જેમ કાંઈક દેહનો અનુભવ થાય છે,
તેમ પ્રલયમાં આપણે ચિત્તરહિત હતા છતાં
આજે સૃષ્ટિકાળમાં ચિત્તાની સત્તાને લીધે આપણને
નાની પ્રકરના અનુભવો થાય છે. જેમ અખંડ
કાળની અંદર અનેક કલ્પોમાં આપણને
અનેક દિવસરત્નિઓના અનુભવો ભાસે છે,
તેમ પરમાત્માની અંદર અસંખ્ય સૃષ્ટિ-
સંહારના અનુભવો ભાસ્યા કરે છે. જેમ
કેવળ જગતી જ ભરેલા મહાસાગરની અંદર
સ્વભાવે જ ચક્રીઓ, તરંગો તથા કુંડાળાં
આદિનું સ્ફુરણ થાય છે, તેમ બ્રહ્મ વિષયોનું
અવલોકન, મનન, અનુભવ, રાગ અને ઈચ્છા
ઈત્યાદિ વિશેષથી રહિત સ્વરૂપવાળા શાંત પરમ
પદની અંદર પણ આ સૃષ્ટિ—લયનો સમૂહ
સ્વભાવે જ સ્ફુર્યો કરે છે. ૧—૬૦

માલોકરૂપમનનાનુભવૈવળેચ્છા મુક્તાત્મનિ
સ્ફુરતિ વારિચને સ્વભાવાત્ । માવર્તવીચિલઃ
વાવિ યથા તથાચ જ્ઞાન્તે પરે સ્ફુરતિ સંહતિ-
લંગવૂઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરભાગે 'સર્વ બલિવર્દ બ્રહ્મેતિપ્રતિપાદન
' યોગપદ્યે' નામનો સર્ગ ૧૮૬માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮૭ મો*

વસ્તુઓનો સ્વભાવ

રામ ઉવાચ

વિચિત્રાણામસંભ્યાનાં ભાવાનાં નિયતિઃ કુલઃ ।

કથં સ્માવો ભાવાતાસેકરૂપઃ સ્થિતોઽચ્છલઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યાઃ વિચિત્ર ઓનાં અસંખ્ય
પદાર્થોનો એક જ અમુક ચોક્કસ નિયમ કેમ
હોય છે? અને પદાર્થોનો એક જ પ્રકારનો અચલ

*આ એકસોસત્યાથીમા સર્ગમાં સર્વ વસ્તુઓના
સ્વભાવ વિષે અને એક ચોક્કસ નિયમ વિષે વર્ણન આવશે;
તથા જીવભાવની પ્રાપ્તિ થવાના હેતુઓની ઉત્પત્તિ અને
બ્રહ્મની શુદ્ધતા, વર્ણવવામાં આવશે.

સ્વભાવ કેમ હોય છે? દેવતાઓ અસંખ્ય હોવા છતાં સૂર્ય જ કેમ ઉગ્ર ક્રાંતિવાળા છે? અને દિવસો શા કારણથી લાંબા—દૂંઠા થાય છે?

વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ : વિદ્યાતા પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં કાકતાલીયતી પેઠે જેવાજેવા નિયમવાળું જે જે વસ્તુનું ભાવ થયું અને જેવા સ્વરૂપે તથા જેવા કાર્ય-કારણભાવથી તેની સ્થિતિ કલ્પાઈ, તેવા જ પ્રકારે તે આજ પર્થ ત જગતના નામથી યોગપાય છે. વિદ્યાતા સર્વશક્તિમાન છે, તેથી તેને આદિકાળમાં જે જેવું ભાસ્યું, તે તેવું જ સત્યરૂપ થઈ રહ્યું; કેમ કે તેના પોતાનામાં સત્યસંકલ્પ હોવાને લીધે તેને જે ભાવ થયું, તે અન્યથા કેમ થઈ જાય? બ્રહ્મા પોતે પોતાની ચિત્સત્તાને લીધે જે પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે અને જે પ્રમાણે ઘણા લાંબા કાળથી ભાસે છે, તેનું માથાની અંદર સૃષ્ટિરૂપે ભાવ થાય છે અને પ્રલયકાળમાં અભાવ થાય છે. સર્વ વસ્તુની અંદર જે કંઈ અનાદિ ચોક્કસ નિયમરૂપ વસ્તુશક્તિ રહેલી છે, તેને જ 'નિયતિ' નામ આપવામાં આવ્યું છે. આમુક આમુક પ્રકારનું છે અને તમુક તમુક પ્રકારનું છે એવા નિયમરૂપે બ્રહ્મ પોતે જ ભાસી રહ્યું છે. તેને જ નિયતિ શબ્દ વડે કહેવામાં આવે છે અને તે જ સૃષ્ટિના તથા સંહારના રૂપને કારણ કરે છે. ત્રિદાકાશની અંદર પોતાની મેળે જ જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપી વિવર્ત ખડો થઈ જાય છે. જેમ જળની અંદર રહેનાર દ્રવપાણું જળથી જુદું નથી, તેમ તે વિવર્ત ત્રિદાકાશથી જુદો નથી; તે સ્વરૂપ ત્રિદાકાશરૂપ જ છે. જેમ આકાશની અંદર શૂન્યપાણું રહ્યું છે, કપૂરમાં સુગંધ રહેલી છે અને તકડામાં ગરમી રહેલી છે, તેમ ત્રિદાકાશની અંદર જગત આદિ રહેલું છે અને તેનાથી એ કંઈ જુદું નથી. સૃષ્ટિપ્રલયના પ્રવાહની અભિન્ન સત્તાને લીધે સૃષ્ટિ અને પ્રલય એવા નામને કારણ કરી રહેલા ત્રિદાકાશરૂપ બ્રહ્મસ્વરૂપની અંદર આ સર્વ રહ્યું છે. સર્વ સૃષ્ટિની નિયમિત વ્યવસ્થા વિદ્યાતાના વિલાસને અનુસરીને છે.

એ ત્રિદાકાશ ક્ષણને કલ્પરૂપ તથા કલ્પને ક્ષણરૂપ સમજે અને કરી મૂકે તો તે પ્રમાણે તે થઈ જાય છે. સ્વપ્નતી પેઠે તે તે દેશ, તે તે કાળ, તે તે ક્રિયા, તે તે દ્રવ્ય અને તે તે ઉદ્યમ આદિ સર્વ સ્વભાવે જ ચિન્માત્ર તત્ત્વનો એક વિવર્ત છે. ચિન્માત્ર તત્ત્વ પોતે વસ્તુતઃ નિરાકાર છે. તે જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર રૂપ આદિ બાહ્ય વિષયોના અતુલવરૂપ સંકલ્પ આદિ આંતરવિષયોના અતુલવરૂપ અને દેશ—કાળ—ક્રિયા આદિરૂપ થઈ જાય છે. એવી રીતે જે વસ્તુ જે કાળે એ ચિન્માત્ર તત્ત્વે (હિરણ્યગર્ભે) જેવા નિયમવાળી પ્રથમ કલ્પી, તેવા જ નિયમવાળી તે રહી; પણ વસ્તુતઃ જ્ઞેઈએ તો તે આકાશરૂપ જ છે. કલ્પ એ બ્રહ્માનો એક નિર્મેષરૂપ છે. એ કલ્પ સુધી પદાર્થો એકરૂપે થઈ રહે છે. સ્વભાવનું તત્ત્વ જાણનાર વિશાળ બુદ્ધિવાળા વિવેકી પુરુષો આ એકરૂપ રહેવાને 'સ્વભાવ' નામથી યોગ્ય છે. સર્વમાં અનુસ્યૂત એવું જીવનું ચિત્ત્વરૂપ જ સ્વભાવરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે, એક જ અગ્નિ આદિ વસ્તુ દેશકાળના ભેદ વડે અનેકરૂપ થઈ રહે છે, છતાં પણ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને છોડતી નથી. તે તો સર્વ ઉબળ વસ્તુમાં અનુસ્યૂત ઉબળ પ્રકાશના રૂપને કારણ કરે છે. આને જ સ્વભાવ કહેવામાં આવે છે. આ જ પ્રમાણે એ એક જ ચિન્માત્ર વસ્તુ સેંકડો પદાર્થોરૂપ થઈ રહી છે. ત્રિદાકાશરૂપ જીવની અંદર જે જે વૃત્તિઓના સ્ફુરણ જેવું ભાસે છે, તે તે વૃત્તિઓનું મૂળ અધિષ્ઠાન એ ચેતનતત્ત્વ જ છે; અને તેની જેવા સ્વભાવની કલ્પના કરવામાં આવી છે, તેવો જ તેનો સ્વભાવ અંધારી રહ્યો છે. સ્વપ્નતી પેઠે જ જગતમાં પણ પ્રતીતિમાં આવતાં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ તથા આકાશ એ સર્વ વસ્તુ ત્રિરૂપ છે અને તેઓ પોતાથી થતાં અનેક કાર્યોની ખાણરૂપ છે. વળી શયનબ્રહ્મ તેમના ખળના કે-ખાણરૂપ છે. હે મહારાજ ! તેમાં સાવ-યવ કહિને ભાગનો મોટો ખળનો આ ભૂમીક છે અને તે રાજાની પેઠે સર્વ મનુષ્યસમૂહના

ધારરૂપ ગણાય છે. જગતો મુખ્ય ખજનો કાસાગર છે, તેજતો મુખ્ય ખજનો સૂર્યનારાયણ, ચપળતાતો મુખ્ય ખજનો વાયુ છે અને ત્યંતાતો મુખ્ય ખજનો આકાશ છે. આ પાંચે હાભૂતો આ જગતની અંદર વ્યાપ થઈ રહેલાં. આમ પાંચમહાભૂતો પ્રાણના એક વિલાસરૂપ છે અને તે સર્વ ભૂતોના ખજનારૂપ પ્રાણનું દુરણ જ છે; તેથી એ પાંચે મહાભૂતોની અંદર પ્રાપ્ત થઈ રહેલાં તેનો સ્વભાવ પ્રાણસત્તાથી કંઈ મન્ન નથી. હવે ‘સૂર્ય ઉગ્ર ક્રાંતિવાળો કેમ છે?’ ત્યાંદિ પ્રશ્નોનું પણ સમાધાન થઈ જાય છે; મ કે તેમ થવામાં હેતુરૂપ સ્વભાવ જ મતાય. અને તે સર્વોત્તમ પ્રાણસત્તાથી કંઈ જુદા થી. સર્વેશ શમ્ભવપ્રાણ ચિદાકાશરૂપ પ્રહેવાય છે. સર્વવ્યાપી તથા સર્વરૂપ છે, તેથી તે સર્વત્ર પોતાના પ્રકાશરૂપ મહિમા વડે સર્વ વિવેકી વદાનોને સ્વભાવરૂપે અને નિયતિરૂપે અતુલવમાં આવે છે. હિરણ્યગર્ભ પ્રાણના એક ભાગક રૂપ છે. તે પોતાના સ્વરૂપભૂત ચૈતન્યના સ્ફુરણરૂપી મને ચિદાકાશરૂપ રેશમી વસ્ત્ર વડે ઢંકાયેલી આ પૃથ્વી’ તામની રચનાને પોતાની અંદર વિસ્તારી છે. ત્યારે એ સર્વેશ શમ્ભવ (આયુધકેત) પ્રાણ, પ્રજ્ઞા સહિત આ સર્વ સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ પ્રપાંચને પોતાની અંદર લીન કરી દે છે, ત્યાર હિરણ્યગર્ભના એક અવયવરૂપ સૂર્ય આદિનું ભ્રમણ સ્વભાવ-પણું રૂપ હેખાતું નથી; કેમ કે તે સંહાર કરતાર રમ પુરુષ જ થઈ જાય છે. કરોળિયા જેમ રૂઢપૂર્વક પોતાના ઘરને બાંધે છે, તેમ વિધાતા પણ પોતાના સંકલ્પમાત્રથી જ ગ્રહ-નક્ષત્ર આદિનું આકાશભૂત શિશુમાસ્થક રચે જ છે. હિરણ્યથત અને ઉતારાયણ માર્ગમાં ફરતારા સૂર્યરૂપી નિમિત્ત વડે તે જ દિવસોના લાંબા-પણામાં અને દંડપણામાં હેતુરૂપ થાય છે. આ સર્વ પ્રાણનો જ એક વિવર્ત છે અને ચિદાકાશ જ દૃશ્યના જેવું ભાસે છે. એ જ્યોતિશ્વકમાં કેટલા-એક પદાર્થો વિશેષ પ્રકાશવાળા છે, કેટલાક થોડા પ્રકાશવાળા છે અને કેટલાક પ્રકાશરહિત છે. આમ

હોવાથી પ્રાણની અંદર વિચિત્ર પ્રકારના પદાર્થો રહેલા છે. વિવેકી તત્ત્વરૂપ પુરુષની દૃષ્ટિમાં આ પદાર્થોના સમૂહ ઉત્પન્ન પણ નથી થયા અને દેખાતા પણ નથી, પણ ચિદાકાશરૂપ આત્મા જ સ્વપ્નદૃશ્યની પેઠે ઉત્પન્ન નહિ થયા છતાં દૃશ્યરૂપે ઉત્પન્ન થયા જેવો ભાસે છે. આત્મા ચિત્માત્ર છે, તે જ ચિદરૂપ સર્વેશ્વર છે અને તે જ તમે, હું ઈત્યાદિ સર્વરૂપ દૃશ્યતા આકાશ પ્રત્યક્ષરૂપે ભાસે છે. દેહનો તાશ થતાં જાણે તેનો પણ તાશ થતો હોય તેવું જણાય છે, પણ વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તેનો ભાસ પણ થતો નથી અને તેનો તાશ પણ થતો નથી. ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર સ્વાત્મસુષ્ટિની પેઠે જગતમાં પણ અતુલવમાં આવે છે, તો પછી આ જગતનું સ્વરૂપ ચિદાકાશ વિના બીજું શું પારમાર્થિક હોય? જે વસ્તુ જેવા સ્વરૂપે અને જેવા પ્રકારે પ્રાણસત્તા વડે સ્ફુરે છે, તે વસ્તુ પ્રાણસત્તાના પ્રાણથી ન્યાં મુઘી નિયમિત રીતે પ્રતીતિમાં આવે છે ત્યાં મુઘી તેને જ (તેની અંદર રહેનાર નિયામક ચિત્સત્તાના અંશને જ) ‘નિયતિ’ તથા ‘સ્વભાવ’ આદિ શબ્દ વડે ઓળખવામાં આવે છે. કૌતસંવાળાં શ્રાત્યની અંદર અપ્રકટરૂપે રહેલી અંકુરશક્તિની પેઠે, તે પ્રાણસત્તા પ્રથમ ઉત્પન્ન થનાર પોતાના આકાશરૂપ અંગની અંદર શબ્દતન્માત્રના જેવી સ્થિતિ વડે અપ્રકટરૂપે રહે છે. પછી તેના વડે જ આ દૃશ્ય રચના ઉત્પન્ન થાય છે. આવા પ્રકારની કલ્પના અવિવેકીઓને તરવળાધ થવા માટે (ક્રુતિ—મુનિ કાદિઓ) કરેલી છે; પરંતુ તેનું તાર્તિકપણું ખતાવવા માટે નથી. બાકી મૂર્ખોની કરેલી કલ્પના ગુણ જ છે. કોઈ દેશકાળમાં આ કશું ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને કશાનો તાશ પણ થતો નથી; પરંતુ શિલાના ગર્ભની પેઠે શાંત એકરસમય પ્રાણરૂપ છે અને પ્રાણસત્તારૂપે તે સત્ય છતાં પોતાના આરોપિત સ્વરૂપથી અસત્ય છે. જેમ સદૈવ એક અવયવીની અંદર રહેનારા તેના અવયવના પરમાણુઓ અસ્તને કે ઉદયને પ્રાપ્ત થતા નથી, તેમ આત્મ-

પદમાં રહેનાર જગતના સંબંધમાં સમજવાનું છે. આકાશ જેમ પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે, તેમ આ જગતરૂપ આકાશ ચિદાકાશની અંદર રહેલું છે, તો એ શુદ્ધ ચિદાકાશનો અસ્ત કિંવા ઉદય કેવો હોય? અનંત, સ્વયંપ્રકાશ અને આત્મરૂપ એવા સર્વવ્યાપી ચિદરૂપ મણિની સત્તા સ્વાભાવિક રીતે જ વિવર્તરૂપે થઈ રહે છે. તે જ પોતાની મેળે જાણે દ્રશ્ય ભાવને ધારણ કરી રહ્યું હોય તેવું થઈ જાય છે. તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ન યોગપ્રાયાથી તદ્દં અને અવિચારની સ્ફૂર્તિ થાય છે. ભાવિ પદાર્થોના નામરૂપની કલ્પના કરતાં તેની અંદર કોઈક રૂપની કલ્પના થાય છે. પરંતુ તે ચિદાત્મા પોતે તો આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ છે, શુદ્ધ છે, સર્વવ્યાપી છે અને ભાવિ પદાર્થોનો ઉદ્દયોદય કરનાર છે. જ્યારે એ પરમ સત્તા જડ પદાર્થને પણ ચેતનરૂપ બનાવી દે છે, ત્યારે તે કોઈક અનુભવમાં આવે છે અને તેથી તે 'ચિત્' એવા નામને યોગ્ય થાય છે. ત્યારે પછી ઘાટા અધ્યાસને લીધે તે ભાવિ એવાં 'જીવ' આદિ નામોને ધારણ કરી લે છે પણ આ પોતાની એક કલ્પના જ છે; છેવટે તો જ્ઞાન થયા બાદ તે સર્વ પરમ પદરૂપ છે. તે જ્યારે 'જીવ' નામને ધારણ કરે છે, ત્યારે તેની અંદર ચિદાકાશનું આચ્છાદન કરનારી અવિદ્યા રહેલી હોય છે. આથી તેનું ખરાં સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી; પરંતુ જ્ઞાનનો ઉદય થતાં તે અતિશુદ્ધ પરબ્રહ્મ સાથે એકતા પામે છે. અજ્ઞાનતા આવરણવાળી દશામાં જીવ પોતાના આત્માના તાદાત્મ્યના અધ્યાસની એક ભાવના માત્રથી ખડાં થઈ ગયેલાં દેહ—ઇન્દ્રિય આદિ વડે સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્વરૂપના વિસ્મરણથી થનારાં અનેક ગ્લાનિકારક ઝૂંબો કરે છે. આત્મસત્તા વસ્તુતઃ શૂન્યરૂપ છે. તે શબ્દ આદિ ગુણને ધારણ કરીને સવિકલ્પ ભાવના વડે યુક્ત બને છે અને ભાવિ આકાશ આદિ પંચમહાભૂતોના નિદાનરૂપ તથા સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપ બની જાય છે. પછી (લિંગદેહની યોજના કર-

નાર પ્રાણક્રિયા વડે બેડાયેલા) કાળસત્તાની સાથે અહંતાનો ઉદય થાય છે. અહંતા અને કાળ-સત્તા એ બે જ જગતની સ્થિતિનું મુખ્ય બીજ છે અને ભાવિ એવા સર્વ નામરૂપને ધારણ કરી રહેલ છે. ચૈતન્યશક્તિ સર્વેથી જુદી છે અને આ જગતના સમૂહ તેના એક સંકલ્પરૂપ જ છે. તે જગતો જો કે મિથ્યા છે, તોપણ ચિત્સત્તાના બળથી સત્ય જેવાં દેખાય છે. એ પ્રકારે તે ચૈતન્ય જ સંકલ્પરૂપી વૃક્ષોના બીજરૂપ છે અને તે પોતાની અંદર અહંતાની ભાવના કરે છે. આથી તે હાણ વારમાં અહંતારૂપ થઈ જાય છે. જળ જેમ તરંગરૂપે જળની અંદર ભ્રમણ કરી કરે છે, તેમ એ જ ચેતનસત્તા શબ્દસમૂહની અંદર ભાવ-અભાવ આદિ રૂપે ડૂબી જાય છે તથા ભમ્યા કરે છે. આમ તે 'જીવ' નામને ધારણ કરે છે. એવી રીતે ભાવનાવાળું એ ચિદાકાશ આકાશતમાત્રાની ભાવનાને પોતાની મેળે જ ઘટ્ટ બનાવે છે અને ધીમે ધીમે આકાશને ઉત્પન્ન કરે છે. તે જ ભાવિ નામ—રૂપનું મૂળ-સ્વરૂપ છે અને શબ્દસમૂહરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે. પદ, વાક્ય અને પ્રમાણ વડે યુક્ત એવા વેદ અને તેનો અર્થ એ સર્વ તેનો જ વિલાસ છે. એ શબ્દતત્ત્વમાંથી જ આ જગતની સર્વ શોભા ખડી થાય છે અને તે જ શબ્દસમૂહથી થતા અનેક અર્થસમૂહના પરિણામને વિસ્તારનાર છે. એવા વિચિત્ર સંકલ્પયુક્ત વ્યવસાયવાળા વિરાટ ચૈતન્યને 'જીવ' (સમષ્ટિ જીવ) કહેવામાં આવે છે; અને તે પોતે જ ભાવિ એવા અનેક નામ—રૂપને સમૂહ સાથે જનસમૂહરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ છે. આકાશ ચૈદ લોકનાં સર્વ પ્રાણી-ઓનાં સમૂહથી વ્યાપ્ત છે, તે સર્વ પ્રાણીઓ એ સમષ્ટિજીવથી જ પ્રસરે છે. સર્વ જગતને તે પોતાના ગર્ભની અંદર ધારણ કરી રહેલ છે અને શ્રોત્ર આદિ ઇન્દ્રિયસમૂહ પણ તેનાથી જ પ્રસાર પામે છે. આત્મચૈતન્ય જીવ ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં પણ તે શબ્દવ્યવહારથી અને શરીર આદિના વ્યવહારથી રહિત છે. તે પછીથી

તે કાકતાલીયની પેઠે નીચે પ્રમાણે ચેતનસરાતા બળથી કલ્પી લે છે. સર્વ ભૂતોની જે ક્રિયાશક્તિ પવનસ્કંધરૂપ છે, તેમ જ જે ત્વચા વડે અનુભવાતા સ્પર્શરૂપી વૃક્ષના ચોકે બીજરૂપ છે, તે તેમાંથી પ્રસરે છે. વળી તેની અંદર ચિદ્ધિવાસને જે પ્રકાશનો અનુભવ થાય છે, તે રૂપતન્માત્ર છે; અને તે ભાવિ એવા પોતાના નામ-રૂપને ધારણ કરી રહેલ છે. આ પ્રકાશરૂપ ચેતનસરા જ તેજરૂપ છે અને એ તેજ કાંઈ બીજા વડે બનેલું નથી. આવી જ રીતે સ્પર્શનો અનુભવ કરનાર ચેતન જ સ્પર્શરૂપ છે, બાકી સ્પર્શ કાંઈ બીજું વસ્તુ નથી. જેમ આકાશ પોતા વડે જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર અવકાશનો આશ્રય કરી સ્થિર રહે છે, તેમ શબ્દનો અનુભવ કરનાર ચિદાત્મા જ પોતે શબ્દરૂપે થઈ તેવા રૂપે અનુભવમાં આવે છે. વળી શબ્દગ્રાહક પણ તે જ છે, બીજું કોઈ નથી; કેમ કે તે અવસ્થામાં (સુષિતા આરંભ-કાળમાં સમષ્ટિજીવની અંદર) બીજા કોણ શબ્દનું શ્રવણ કરનાર હોય ? જેમ સુષિતા આદિકાળમાં સમષ્ટિજીવમાં ઈતરની કલ્પના ન હતી, તેમ હમણાં આજે પણ (વ્યથિમાં) તે નથી; કેમ કે દિત્વ-ચોકત્વ આદિનો અત્યંત અસંભવ છે. એવી જ રીતે રસતન્માત્ર અને ગંધતન્માત્ર વિષે સમજી લેવાનું છે. વસ્તુતઃ તે સાવ અસત્ય છતાં સ્વપ્નની પેઠે (જાગ્રતમાં) સત્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. તે જ સૂર્ય આદિના પ્રકાશ વડે જ આલોકરૂપી (પ્રકાશ કરવારૂપી) વૃક્ષના ચોકે બીજરૂપ છે. તે અને તેમાંથી રૂપના ભેદથી સંસાર પ્રસરે છે. આકાશના જેવા નિર્વિકાર અને ભાવિ એવા અનેક તામને ધારણ કરનાર એ તત્ત્વમાંથી પોતાની મેળે જ રસતન્માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તે અન્ત—પાત વગેરેના સમુદાયના માધુર્ય આદિના અનુભવરૂપ કહેવાય છે. જીવ જ ભાવિ એવાં રૂપો તથા તામોના સંકલ્પોને ધારણ કરનાર આ સર્વ કાર્ય—કારણના સમૂહરૂપ છે, અને તે પોતે સંકલ્પ વડે ગંધતન્માત્રને પણ

ઉત્પન્ન કરે છે. ભૂગોળ તેમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે આકારરૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ છે અને સર્વતા આધાર તથા આત્મારૂપ છે. તેના વડે સર્વ સંસાર પ્રસરે છે. એવી રીતે પંચતન્માત્રનો સમૂહ વસ્તુતઃ ઉત્પન્ન નહિ થયા છતાં ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે અને કલ્પનાના જ બળથી નિરાકાર છતાં સાકાર થઈ રહ્યો છે. એ પંચતન્માત્રનો સમૂહ કાકતાલીયની પેઠે પોતે જે પ્રદેશ વડે રૂપને અનુભવે છે, તે ચક્ષુ કહેવાય છે. વળી જે પ્રદેશ વડે તે શબ્દનો અનુભવે છે, તે શ્રોત્ર કહેવાય છે, અને જે પ્રદેશ વડે સ્પર્શનો અનુભવે છે તે ત્વચાઈન્દ્રિય કહેવાય છે. જે પ્રદેશ વડે તે રસનો અનુભવ કરે છે, તે રસતા-ઈન્દ્રિય કહેવાય છે અને જે પ્રદેશ વડે તે ગંધને અનુભવે છે તે ઘ્રાણેન્દ્રિય કહેવાય છે. ચોકે નિયમિત આકૃતિને ધારણ કરી રહેલો જીવ દિશા—કાળ આદિના ભેદને કલ્પી લે છે અને (વ્યથિભાવને લીધે) સર્વાભ્યભાવના અભાવથી સર્વ અંગથી સર્વને જાણી શકતો નથી. એવી રીતે અન્ત સંસાર સંધ્યંથી કલ્પના પ્રત્યેક જીવમાં આત્માની અંદર જ રહેલી છે. તે અનુમાન વડે અનુભવાય છે, અન્તપણાથી તે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તે આત્મારૂપ જ છે. અને આત્માથી જુદી નથી. પરમાર્થદૃષ્ટિ વડે જોતાં તે ઉદયને અથવા અસ્તને પ્રાપ્ત થતી નથી; પરંતુ શિલાના અંદરના ગર્ભની પેઠે તે ચોક આનંદધન નિર્વાપારપણે રહેલી છે. ૧—૬૮

इति कल्पमनन्तमात्मनोऽतर्गतमनुमेय-
मनन्यदाभ्युत्पत् । न तदुदयमुपेति नास्त्येति
स्थितमुपलोदरवद्वर्त्त सुमीनम् ॥ ६८ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘જીવ-વસંતુનિપ્રતિપાદન’

નામને ચર્ગ ૧૮૭માં સમાપ્ત